

الفروق

في تفسير القرآن
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

تأليف
الدكتور محمد الصادق

الجزء الرابع عشر
يونيسكو - يوسف

الإهداء
للإمامة والشيعة والطريق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ
إِلَّا بِرَحْمَتِهِ الْعَظِيمِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ
إِلَّا بِرَحْمَتِهِ الْعَظِيمِ

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء الرابع عشر

تمة سورة يونس - سورة هود - سورة يوسف

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ

الدكتور محمد الصادقي



shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

تتمة

سورة يونس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا
 تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ
 كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً ءَامَنَتْ
 فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُوَسُّوْنَ لِمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَازَابَ الْآخِرِي فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَسْنَمُنَّمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
 كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا
 كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
 يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ
 وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُجِى
 رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ رَبِّي فَلَا آعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ آعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقْدُمَ
 وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ

يَمَسَسَكَ اللَّهُ يَضِرُّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٧﴾ قُلْ
يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن أَمْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَىٰ
لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَصِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧٨﴾ وَاتَّبِعْ
مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٧٩﴾

﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ :

أترى رسول الله ﷺ كان أو أمكن أن يكون في شك مما أنزل إليه؟
حتى يخاطب هكذا أمام العالمين، ومنهم المرتابون في أمره، المكذبون
إياه؟ أم هل يرتاب، وكيف يجوز عليه الشك والامتراء وقد باشر فؤاده برد
اليقين، تلقياً عن الله بما أنزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين
بلسان عربي مبين؟! والشاك في وحي القرآن ليس مؤمناً فضلاً عن أن يكون
نبياً هو إمام كافة النبيين؟! .

فهل المخاطب هنا هو النبي ﷺ؟ فليس في شك فيما أنزل
الله ﷻ إليه! وإن كان المخاطب به غيره؟ فإلى غيره إذا أنزل الكتاب! فقد
يكون الشك في أصل نزول الوحي إليه لأنه بشر يأكل ويمشي في الأسواق،
أمام المجاهيل الذين يتساءلون كيف ينزل الوحي على بشر^(١) .

ثم ﴿أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ لا تختص بمنزل الوحي الرسولي، فقد يعني منزله
الرسالي من المرسل إليهم وكما ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا

(١) وهذه من شطحات الحداد البيروتي في ١ : ١٧٩ - القرآن والكتاب حيث يقول: إذا شك
محمد فليسأل علماء الكتاب، أليس هذا دليلاً على أنهم أساتذته، أجل فإحالة محمد نفسه
على أهل الكتاب ليزيل شكوكه عندهم دليل قاطع لا مرد له أنهم أساتذته ومدرسه.

إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١﴾ فكما ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَكُمْ ذِكْرًا﴾ (٢) كذلك ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (٣) مهما اختلف إلى عن إلى: ف ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا إِزْهَادٌ وَإِنذِيرٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبُ﴾ (٤) حيث يجمع بين الإنزالين «إلى» مهما يفرد إلى المرسل إليهم أحياناً كما مضى وفي ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ (٥) و ﴿هَلْ تَعْمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ (٦) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (٧) وما أشبه من عشرات، وأخرى يفرد «إلى» لمنازل الوحي الرسولية.

فقد يعني من «كنت» كل من هو في شك أو كاد فعلية أن يسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله، ليتأكد أن القرآن هو أكد الوحي الصادق الأمين حين يقاس إلى سائر الوحي، إضافة إلى شهادة سائر الوحي على صدق القرآن ونبيه.

ولئن كان المخاطب هو الرسول ﷺ أم هو معني مع سائر المكلفين فقد يعني قاطع البرهان المثبت لوحي القرآن لكل شاك فيه، فهو معني من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وكما في ﴿يَأْتِيهَا النَّوِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٨) حيث وحّد ثم جمع ليُعلم أن الخطاب للأمة وليس الرسول إلا حاملاً له كسائر رسالاته الربانية.

وكيف يشك وهو يوحى إليه بمثل هذه الآية، فإن واقع الوحي هو واقع البرهان على صدقه!

ثم وفيم يشك محمد ﷺ ﴿وَمَا أُنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾؟ أشكاً في أصل إنزاله؟ فقد ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾! ولا يزيل شكه لو كان في شكٍ منه مثل هذه الآية التي هي

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (١) سورة النساء، الآية: ١٧٤. | (٥) سورة آل عمران، الآية: ١٩٩. |
| (٢) سورة الطلاق، الآية: ١٠. | (٦) سورة المائدة، الآية: ٥٩. |
| (٣) سورة النساء، الآية: ١٧٤. | (٧) سورة المائدة، الآية: ٦٦. |
| (٤) سورة البقرة، الآية: ١٣٦. | (٨) سورة الطلاق، الآية: ١. |

أَيْضاً ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾! إِلَّا أَنْ يَزِيلَ شُكَّ شَكَا مِثْلَهُ، بَلْ وَالْمَزِيلُ أضعف حيث يسند إلى الذين يقرؤون الكتاب، أم شكاً في أنه نسخة عربية من الكتاب الإمام وأن علماء الكتاب هم أساتذته «فيما أنزلنا إليك» من هذه الترجمة؟^(١) ولا يشك أي عاقل بسيط ولا سفيه في «من علمه»! فضلاً عن أعقل العقلاء على مدار التاريخ كما يصدقه عقلاء التاريخ!.

ذلك، وهنا عشرات من الآيات تقرر موقف القرآن أنه الكتاب الأخير النازل من عند الله إلى محمد مهيمناً على ما بين يديه من كتاب، وناسخاً بعض أحكامها ومكملاً أخرى، وناقداً نالته، المحرّفة عن جهات أشراعها!.

أم شكاً في معانيه ومغازيه؟ وهو أفضل الراسخين في العلم! وهو ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(٢)! ومهما يكن من شك في القرآن فهو لغير المؤمنين به المخاطبين بمثل ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣).

فتراه داخلاً في هذا الخطاب وهو ﴿عَبْدِنَا﴾ المنزل عليه القرآن، ولو كان شاكاً بين الشاكين فأية التحدي هذه أيضاً هي من المشكوك فيه فكيف يتحدى بها؟!، وكيف يشك هو المنزل إليه ولا يشك الذين يقرؤون الكتاب ولم ينزل إليهم حتى يستعلمهم فيه، ولماذا - إذاً - لا يستعلم ربه المنزل إليه ويسأل هؤلاء الذين أكثرهم له منكرون، فليكونوا هم الداعون بالقرآن دونه لأنهم يزيلون شكه!.

(١) نور الثقلين ٢: ٣١٩ في العلل بإسناده إلى إبراهيم بن عمير رفعه إلى أحدهما ﷺ في الآية قال قال رسول الله ﷺ: لا أشك لا أشك.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٩.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣.

وقد يعني الشك في أنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، وكذلك لا أشك ولا أسأل.

فترى أن الآية بين هذه المحتملات المتحتملات والمحتملات تعني فقط ما يعنيه الناكرون لهذه الرسالة السامية من شك في كون القرآن وحياً مستقل عن سائر الوحي، مهيمناً على ما بين يديه من كتاب، حيث يقول قائلهم إن القرآن نسخة عربية من الكتاب الإمام: التوراة، فإن كنت في شك منه فأسأل علماء الكتاب الذين علّموك إياه!.

فقد تعني كلّ شاك في وحيه، أم في البشارات الكتابية به، أم في استقلاله عن سائر الوحي، فليقسه إلى سائر الوحي ليتبين له أنه فائق عليه.

أم تعني الرسول ﷺ مجارةً مع الشاكين في أيّ من هذه، مدلاً إلى ما يزيح أي شك فيه، وأخيراً ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ فهل هو بعدُ يستعلم أهل الكتاب عن أنه نسخة عربية عن الكتاب الإمام؟ فليكن النصّ إذًا: لقد جاءك الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، دون «ربك»!.

وكيف يشك؟ وقد ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾! (١) أم كيف يثبت بهذه الشرطية شك للرسول ﷺ أيّاً كان، والشرطية لا تحتم مدخولها كما ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٢) فهل هو أشرك، فإنما تأتي الشرطية لتحلق على أي شاك ولو كان هو الرسول ﷺ ولن، ولكي يعلن أن القرآن بنفسه وبشهادة الذين يقرأون الكتاب، أنه وحي صارم لا ريب فيه ولا شبهة تعتره.

= فأحب النبي ﷺ أن تفرغ أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله ﷻ .

(١) سورة، الآية: ٢٨٥.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

وهنا ﴿بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ و﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ وما أشبهه، دليل قاطع لا مرد له على أنه ليس نسخة عن أي كتاب، بل هو وحي فذ لا ريب فيه من رب العالمين.

وقد تعني «إن» نفي الشك لكونها نافية «فسأل»... حيث هم يعترفون لك بنفي الشك.

إذا فآية الشك هذه هي من عساكر البراهين التي تزيل أي شك حول وحي القرآن، الفذ، ثم «وإن كنت في شك» بين احتمالاتها، لو عنت أسوأها وهو شرطية شكه، فلم تكن لتعني واقع شكه، بل هو مجازاة تعني استتصال أي شكٍ وريبة حول القرآن.

فـ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾^(١) ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَمِينٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢) ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتِنَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾^(٣).

أبعد هذه التصاريح وعشرات أمثالها يُقحم هذا الرسول في كتابه ما يهدم عليه صرح دعوته ودعواه، ولا يعمله أي بسيط سفيه، فضلاً عن أعقل عقلاء التاريخ!؟

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٦.

(٢) سورة هود، الآية: ١٧.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

ذلك، ولو كان محمد ﷺ شاكاً فيما أنزل إليه من ربه لكان غيره من المؤمنين به أولى بالشك فيه، وكيف يزول ذلك الشك بما يخبره به أهل الكتاب الناكرون رسالته.

إذاً فلا شك أن آية الشك لا تعني أنه ﷺ في الحق شك فيما أنزل إليه، وإنما هو مجارة مع الشاكين ليزيل شكهم عن بكرته، فحتى لو كان المنزل إليه في شك مما أنزل إليه لكان الكتاب وقارئوه شاهدين على بته بحقه، ولا تعني الشرطية بيان أنها وقعت أم لم تقع، وإنما تتكفل بيان واقع الملازمة، إن كان كذا كان كذا، ولكنه ﷺ لم يشك ولم يسأل، فعلى من يشك أن يسأل، تدليلاً على أنه لو سقط إيمان الرسول بوحى القرآن ولن، فلن يسقط وحي القرآن عن واقعه لمكان برهانه القاطع الذي لا مرد له حتى من الذين يقرؤون الكتاب وهم له ناكرون.

ذلك، وأخيراً قد تعني «إن» النافية لمدخولها: فما كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ليشهدوا لك أنك ما كنت في شك كما هم ليسوا في شك، لمكان البشارات المحمدية في كتبهم، وأن طبيعة وحي الكتاب تدل على أن القرآن أحرى أن يكون وحياً.

وهذا التوجيه في «إن» النافية يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد هامة الإسراء، وقد ارتد بعض من أسلموا لعدم تصديقه وبعد موت خديجة وأبي طالب واشتداد الأذى على رسول الله ﷺ والذين معه، وبعد تجمّد الدعوة في فترة مكية بموقف قريش العنيد العتيد، وكل هذه الملابس تُلقى ظلالها على قلب الرسول ﷺ فيسري عنه بذلك التوكيد بعد ذلك القصص الموحى، تعريضاً بالشاكين الممترين المكذبين:

وفي رجعة أخرى إلى الآية نقول: إنها تحمل شرطية تنبه أن قراءة الكتاب مما يحمل قارئه على تصديق وحي القرآن بأحرى من كل كتابات الوحي وكما

﴿وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١) اجتناباً لكل شكٍ وريبةٍ عن ساحة الوحي القرآني بتلك المقالة مهما كانت بسيطة عابرة، فضلاً عن المقايسة الدقيقة بعد التدبر في آية الكريمة حيث تزداد يقيناً مزدوجاً بأنه الوحي القمة الذي يحتل الموقع الأعلى من عامة الوحي على عامة رسل الله.

وهنا ﴿الَّذِينَ يَقْرءُونَ الْكِتَابَ﴾ ليس يعني فقط علماء أهل الكتاب، بل هم عامة القارئین له علماء وسواهم، ويقابلهم «أميون لا يقرءون الكتاب إلا أماني» فللشاك أن يسمع إلى قراءة أي وحي ثم يقايسه إلى من يقرأ القرآن أم هو يقرؤه، ثم يفكر أيهما أحرى بالتصديق وحيماً؟ وطبعاً هو القرآن الذي يفوق سائر الوحي في كافة الحقول البيانية لفظية ومعنوية.

ذلك، ولئن كان الرسول ﷺ في شكٍ مما أنزل إليه لكان يؤنَّب أشد مما يؤنَّب الشاكون سواه، وكما يندد بهم: ﴿أَنزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَدُوفُوا عَذَابِي﴾^(٢) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخَلَّفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنتَهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾^(٣) ﴿وَأَن الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾^(٤) ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾^(٥).

وعلى أية حال فالشك بين كفر، ومتطرق إلى إيمان، وأما المؤمن بالفعل فضلاً عن رسول الإيمان فلا شك له بل هو على ذروة من اليقين، وإلا فكيف يصطفيه الله ويجتبيه بين عباده الصالحين وهو نفسه بشكه من الكالحين الطالحين؟!.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣.

(٢) سورة ص، الآية: ٨.

(٣) سورة هود، الآية: ١١٠.

(٤) سورة الشورى، الآية: ١٤.

(٥) سورة الدخان، الآية: ٩.

إِذَا ﴿إِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ في وجه خطاب الرسول ﷺ ليست لتقول إنه في الحق شك مما أنزل الله إليه، إذ لو كان في شك منه كان كافراً أم ضالاً لم يؤمن بعد فضلاً عن الرسالة القمة، ثم ماذا يفيد أمثال هذه الآية التي تعني علاج شكه إذ هو شك فيها كما هو شك في سواها.

وقد تعني ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ خصوص المذكورات قبلها من ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا﴾ - إلى - ﴿بِخَتَلَفُونَ﴾ عناية إلى تشيبتها وهم به مقرون.

ثم الشاك في القرآن هو بأحرى شك فيما سواه من وحي هو دونه في ظهوره وبهوره، فضلاً عما يقرؤه له أهل الكتاب، ثم ماذا يفيد بعد ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ وهو شك فيما أنزل إليه، إذ لا فارق بين ما أنزل إليه أكان هو سائر القرآن أم أمثال هذه الآيات التي تعني علاج شكه.

إنما ذلك من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة، أن الشاك في القرآن له طريق بسيط لإزالة شكه هو قراءة سائر الوحي وقياسه إلى وحي القرآن، ثم طريق أعلى هو التدبر في القرآن نفسه، وأما الرسول ﷺ فهو موقن في وحي القرآن بنفسه منذ نزوله، دون حاجة إلى وسائل أخرى داخلية أم خارجية توصله إلى الإيقان بوحي القرآن.

ذلك، فبين محتملات عدة في المعني من الآية كيف يتمسك بأرئها المناحر لنفس الآية وأضرابها من عدة جهات، فرضاً له ورفضاً لما سواه من محتملات صالحة إلى ذلك الطالح الكالح؟!.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٩٥):

وموقف ﴿وَلَا تَكُونَنَّ﴾ هو الموقف لـ «وإن كنت في شك» على سواء، فالنقد والجواب كما النقد والجواب على سواء، وهذه الآية تتطلب الإيقان

من أي مخاطب بها بآيات الله فهو من الراحين، كما والشك فيها يجر إلى تكذيب فخران ميين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾﴾:

﴿حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ ألا يؤمنوا فيعذبوا لأنهم يعاندون الحق وهم يعلمون، فهم - إذا - ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حتى ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ إذ تصلبت قلوبهم وصلبت حيث ختم الله عليها بما كانوا يكفرون، فهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾... حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فيؤمنوا ولات حين مناص وقد فات يوم خلاص:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً ءَامَنْتَ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُوَسُّ لِمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾﴾:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً ءَامَنْتَ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ إنقال في التائب والتعيب على القرى الكافرة التي لم تؤمن عند رؤية العذاب، أم آمنت فلم ينفعها إيمانها إذ كان مخافة البأس دون مخافة الله، اللهم ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُوَسُّ لِمَا ءَامَنُوا﴾ فنفعهم إيمانهم إذ آمنوا حقه بالله مهما كان بملابسة العذاب، فليس الإيمان عند رؤية البأس غير نافع إلا لكونه منبعثاً عن البأس: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَّرْنَا بِمَا كُنَّا بِيهِ مُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ فَلَمَّا يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٩٥﴾﴾ (١).

ف ﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ و ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ و ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ﴾ تصریحات ثلاثة بأنهم لم يؤمنوا، وهنا ﴿لَمَّا ءَامَنُوا﴾ دليل أنهم آمنوا، فعدم الإيمان الصادق هو طبيعة الحال لمن عاشوا كافرين حتى جاء بأس الله، فليس

ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اللهم إلا شذراً نزر كقوم يونس ﴿لَمَّا ءَامَنُوا﴾^(١) نفعمهم إيمانهم لصدقهم ف ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَعَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أن يرجعوا كفاراً فنعذبهم، أم حين موتهم حيث ينقطع متاعهم الدنيا إلى متاعهم في الأخرى.

ذلك، وفيما يروى عن النبي ﷺ: «أن يونس دعا قومه فلما أبوا أن يجيبوه وعدهم العذاب فقال إنه يأتيكم يوم كذا وكذا ثم خرج عنهم، وكانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب خرجت، فلما أظلمهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها وبين السخلة وأولادها وخرجوا يعرجون إلى الله علم الله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب»^(١).

أجل وإنه «لا ينجي حذر من قدر وإن الدعاء يدفع من البلاء»^(٢) حين يكون حقاً صادقاً.

ذلك، وليس هذا الاستثناء إلا عن واقع مستمر، فلا يخص قوم يونس إلا كواقع مضى، فإن استقبل مثل ما عملوا فعل الله بهم كما فعل بهؤلاء من كشف العذاب، ولأنه يندد بسائر القرى التي لا تؤمن عند رؤية البأس، أم تؤمن إيماناً لا ينفع وهو المنبعث عن رؤية البأس.

فلا بد لدفع العذاب من إيمان سابق عليه أم لاحق به يكسب فيه خيراً كقوم يونس، ف... ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا...﴾^(٣).

ذلك و﴿فَلَوْلَا﴾ إهابة بالمكذبين المتعلقين بخيوط النجاة الأخيرة عليهم

(١) المصدر أخرج ابن النجار عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: ... وقد قال الله في كتابه:

﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَعَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨].

(٢) المصدر السابق.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

ناجون، أن السنة جارية بدائب استمرارية التكبذب كما كان مهما تعلقوا عند رؤية البأس بلفظة الإيمان، وهكذا كل عاص مؤجل للتوبة، حيث يغتنم الفرصة ما دامت الحياة قائلاً: سوف أتوب، ولكن أين الأمل من العمل، ومن ذا يضمن توفيق التوبة وتوفر أسبابها بعد استمرارية العصيان: ﴿بِكُلِّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(١).

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٩٩) وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١٠٠):

«لو» هنا تحيل تلك المشيئة المخالفة للحكمة الربانية من الخلق فإنها الاختيار الاختبار ﴿أَفَأَنْتَ﴾ الرسول - ولن يشأ الله - ﴿تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ و﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾^(٢) مما يشي أنه ﷺ كان مصراً على إيمانهم لشوقه للفائق للإيمان^(٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ٨١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦.

(٣) نور الثقلين ٢: ٣٣١ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا ﷺ من أخبار التوحيد بسند سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا ﷺ عن قول الله جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ...﴾ [الأنعام: ١١٢] فقال ﷺ: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب ﷺ قال: إن المسلمين قالوا لرسول الله ﷺ: لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام ليكثر عددنا وقوتنا على عدونا؟ فقال رسول الله ﷺ: ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاً وما أنا من المتكلمين فأنزل الله تبارك وتعالى عليه يا محمد: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩] على سبيل الإلجاء والإضطرار في الدنيا كما يؤمن عند المعايمة ورؤية البأس وفي الآخرة ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثواباً ولا مدحاً ولكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] وأما قوله: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٠٠] فليس ذلك على سبيل =

ثم الإيمان كما الكفر ليس إلا بإذن الله بعد اختيار الكفر أو الإيمان من المكلفين دون فوضى جزاف، فالإذن التكويني الرباني لاحق كل ما يحصل من كفر وإيمان، ولكنه ليس مسيراً لكفر أو إيمان، وإنما هو بعدما يختاره المختار من كفر أو إيمان، فإذنه للكفر - إذاً - تركه تأييده في سبيل الإيمان، أم وحمله أيضاً على كفر أكثر جزاءً وفاقاً على كفره المختار ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١)، كما إذنه للإيمان - إذاً - تأييده في سبيل الإيمان فازدياداً له: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾.

﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ﴾ الكفر ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ جزاءً على رجسهم المعمد إذ لم يستعملوا عقولهم.

ذلك، فكما أن عدم إذنه تعالى أن تؤمن النفوس المتخلفة عن علم وعمد عن شرعة الله، لا يعني إلا عدم توفيقه لهم في ذلك، كذلك ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ﴾ يعني رجس العذاب قضية رجس الكفر، ومن رجس العذاب الختم على قلوبهم، وإرسال الشياطين إليهم وتقييضهم عليهم.

وأما الإذن التشريعي فهو يعم كافة المكلفين، كما التكويني المسير لإيمان أم كفر، لا دور له على أية حال، وإنما هو التوفيق وعدمه للإيمان وعدمه بعدما اختاروا إيماناً أو كفرةً.

= تحريم الإيمان عليها ولكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إلا بإذن الله وإذنه أمره لها بالإيمان ما كانت مكلفة متعبدة وإلجاءها إياه إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبد عنها، فقال المأمون: فرجت عني فرج الله عنك.

وفيه عن كتاب التوحيد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله، لا تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب إن الله تعالى قال لنيه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] وقال: ﴿أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني سمعت أبي يقول: إن الله تعالى إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكرة.

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

فإذنه تعالى لمريد الإيمان تيسير له دون تيسير، كما إذنه لمريد الكفر تيسير له بترك توفيقه دون تيسير، اللهم إلا بما يختم الله على قلوبهم، تسييراً إلى كفر اختاروا جزاءً وفاقاً ولا يظلمون فتيلاً.

فلا حاجة إذاً إلى تأويل عليل غليل أن الإذن هنا يعني العلم، أو الإعلام وما أشبه من غير إذن.

﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْطِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠٦) :

هنا ﴿أَنْظُرُوا﴾ تعني إلى نظر البصر نظر البصيرة، و﴿مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تعني في نظر البصر إلى النظر من بعيد - وهو بعيد عن السماء الأولى بأعماقها فضلاً عن الستة الأخرى - تعني النظر من قريب على ضوء السفر بالصواريخ وأشباهاها إلى السماوات ما استطعنا إليه سبيلاً.

فقد نظرت الآية في ذلك النظر إلى مستقبل النظر بصرياً مهما شمل كل نظر منذ نزولها إلى يوم الدين، وذلك أمر يحلّق على أهل كل زمان أن يوسّعوا نطاقات محاولاتهم للرحلة الفضائية قدر المقدور، وكما لمحت لذلك المستقبل الزاهر آية يوسف: ﴿وَكَايُنَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْشُونَ عَلَىٰهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١) فهنا ﴿عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ وفي آيتنا ﴿وَمَا تُعْطِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هما تعريضتان اثنتان بهؤلاء الذين غزوا الفضاء حتى الآن فقال قائلهم من السوگیت الملحد: ما رأينا الله على سطح القمر! وكما قال زميلهم فرعون: ﴿يَنْهَمْنُنْ أَبَىٰ لِي صَرَخًا...﴾ (٢) ﴿لَمَكِّي أَطْلِعْ إِلَيْهِ إِلَهَ مُوسَىٰ...﴾ (٣) ﴿وَلِي لَأُظَنَّهُ كَذِبًا﴾ (٤).

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٥.

(٢) سورة غافر، الآية: ٣٦.

(٣) سورة القصص، الآية: ٣٨.

(٤) سورة غافر، الآية: ٣٧.

وواجب النظر هنا موجّه إلى المؤمنين بهذا القرآن كمحاور أولى لتحقيقه، ثم كل من يسمع إلى هذه الإذاعة القرآنية.

فغزو الفضاء بمختلف الوسائل المستطاعة لبني الإنسان هو من الأمور الدينية التي توسع نطاق الآيات المستعرضة للناظرين، توسيعاً للآيات الأفاقية بمعرض الأنظار على مدار الزمن، توكيداً وتوطيداً لتوحيد الله، سبحانه وتعالى عما يشركون، مهما ﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ - وَمَا تُغْنِي الْأَيْدِي وَالْأَنْدَادُ عَنْ قُوَّةِ رَبِّ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

فكما الاستعراضات الرسولية والرسالية تهدف ﴿عَذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾^(١) كذلك استعراض سائر الآيات تهدف ﴿عَذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ لتكون كلمة الله وحجته هي البالغة في الخلق أجمعين.

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آبَائِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^(١٦٦):

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ هؤلاء المكذبون أن يأتيهم ﴿إِلَّا مِثْلَ آبَائِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من المكذبين؟ ﴿قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ مثل أيامهم لكم، وهنا ﴿مَعَكُمْ﴾ تلمح إلى معية ذلك الانتظار دون أن يكون له ﴿شَيْءٌ﴾ من الأمر شيء.

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٦٦):
 وهل إن بعد محمد ﷺ رسلٌ حتى ﴿نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؟ وقد ختمت به الرسالة والنبوة! كلا، حيث لا تعني «ثم» هنا ما يُنتظر من مستقبل العذاب، بل القصد مجموعة أيام العذاب لمن يستقبل إلى من مضى، ﴿ثُمَّ نُنَجِّي﴾ في حقول العذاب ﴿رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ معهم ﴿كَذَلِكَ﴾ كان ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ على مدار الزمن الرسالي ﴿نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

(١) سورة المرسلات، الآية: ٦.

﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾﴾:

﴿إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي﴾ في الطاعة والعبادة، أهما لله لا شريك له، أم لمن دون الله، أم جمعاً بين الأمرين، «ف» ها أنا أعلن في هذه الإذاعة القرآنية أنني لا ﴿أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ بأي وجه وعلى أية حال ﴿وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا﴾ أحياء وأمواتاً ويوم إليه تحشرون، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالله وحده لا شريك له.

﴿وَأَنْ أَقِفَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾﴾:

﴿أَقِفَ وَجْهَكَ﴾ بكل الوجوه ظاهرة وباطنة دون إبقاء لأي وجه على أي وجه ﴿لِلدِّينِ﴾ الحق ﴿حَنِيفًا﴾ معرضاً عما سواه ﴿وَلَا تَكُونَ﴾ أبداً ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بأية دركة من دركات الإشراك بالله، فكن - إذاً - في أخلص درجات التوحيد.

ذلك، وذلك الإيجاب والسلب: ﴿أَقِفَ... وَلَا تَكُونَ﴾ وهما يعنيان كلمة الإخلاص: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تراهما كيف يوجهان إلى أول المسلمين وأخلص المخلصين وهو عائش هذه الكلمة بكل كيانه طول حياته رسالياً وما قبله؟.

ذلك له تأكيد وطيد، ولمن يسمعه استئصال لآمال مائلة عن التوحيد أن يشاركهم مصلحياً إلى الإشراك بالله، ثم ولآخرين عظة ونبهة أن الإشراك محظور محظور من أيّ كان، فليس الرسول ﷺ لأنه رسول حراً فيما يعتقد أو يفعل أو يقول، بل هو كسائر المكلفين مسؤول مسؤول.

ذلك، وباحتمال آخر تحتمله الآية وأضرابها، الخطاب عام يشمل كافة المكلفين على الأبدال.

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾﴾ :

فالذي ينفع بحق أو يضر بحق، استقلالاً دونما استغلال، هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا تعني العبادة كأصل في العابدين من دون الله إلا جلب نفع أو دفع ضرر، فلا معبود إذاً إلا الله، فعبادة من دون الله ظلم بالنفس وظلم بالحق وظلم على كافة المقاييس.

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾﴾ :

إنه لا يدفع ضرراً لله أي دافع، ولا خيره أي مانع ف «اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن من روعاتكم»^(١).

ذلك، فالموحد الصالح ليس يخشى أحداً إلا الله، فإن أزمة الأمور طرأ بيده، والكل مستمدة من مدده.

فحين يقوم طاقاته المستطاعة في سبيل الله، حصولاً على مرضاة الله، فلا عليه أن يخاف أية عراقيل في هذه السبيل، وهو يعلم بيقين ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.

فالمشيئة الطليقة الربانية هي التي تدبر أمورنا كما يصلح حين نصلح له ونصلح، حيث ﴿يُصِيبُ بِهِ﴾: بضر أو بخير ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ ولكنه ليس فوضى جزاف، وإنما حسب المساعي والفاعليات والقابليات وما يراه الله - مع كل ذلك - صالحاً شخصياً أم جماعياً لعباده ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

(١) الدر المنثور ٣: ٣١٨ - أخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن

أنس أن رسول الله ﷺ قال: ..

فليس ليصيب عبداً له بضرّ، إلا فيما يستحقونه ولا جَوْلَ عنه في قسطاس العدل والحكمة الربانية، إذ سبقت رحمته غضبه، فما دام للرحمة مجال فلا مجال لغضبه، اللهم إلا إذا استأصلت مجالات رحمته فغضب على سبيل الحكمة الحكيمة، والعدالة الرحيمة.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (١٧٨):

﴿قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ﴾ الحقيق مجيئه من ربكم، وهو الحق كله رسولاً وقرآناً وسنة ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فما أبقى ربكم حقاً يحق أن يقوله لكم إلى يوم الدين إلا وهو قائله في هذا الكتاب المبين، ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ﴾ بذلك الحق ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ حيث لا ينفع اهتدائه لا الحق ولا صاحب الحق مرسلاً ورسولاً فضلاً عن الله، ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ إذ لا يضر بضلاله الحق وصاحبه ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ في هداكم وضلالكم على أية حال، إنما أنا رسول تُقرّر موقفي:

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (١٧٩):

فلا اتبع لك رسولاً إلا ﴿مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ﴾ من ربك، دون سائر الوحي من عقلك أم عقول الآخرين ﴿وَأَصْبِرْ﴾ في بلاغ رسالتك دونما انقطاع ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾ بما يحكم هنا وفي الأخرى ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

ولقد صبر صاحب الرسالة العظمى على أعبائها حتى عجز الصبر من صبره، وحقاً يقال في حقه:

سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري
وأصبر حتى يحكم الله في أمري
سأصبر حتى يعلم الصبر أنني
صبرت على شيء أمر من الصبر
وهكذا نجد كيان هذه الرسالة السامية المنقطعة النظير بين كل بشير

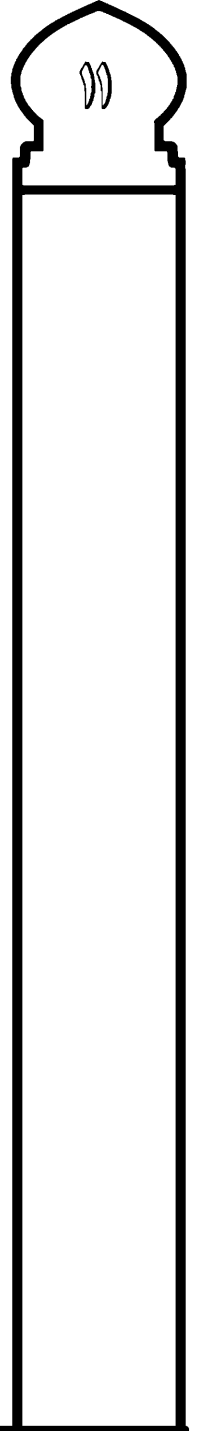
ونظير، قد بلغت القمة في التربوية والتربية الربانية، غير متأثرة من خماسية العوامل التربوية البشرية المحملة مصلحياً على الإنسان أياً كان وإيان، فحقل التربية الأبوية والامية، والمدرسية، والمحيط الذي يعيشه، والتراث الذي يصنعه، هذه العوامل لها تأثيرات هامة في بناية الشخصية الإنسانية خيرة أو شريرة.

ذلك ولا بد للرسالة الربانية أن يحملها صنيع الرب، ولكي يحلق على كافة الشكليات التربوية الناقصة البائسة غياراً لها، وكذلك الشكليات الكاملة شيئاً ما ليرتقي بها إلى مراقي الكلمات المعنية من الإنسان ربانياً.

فالرسول ﷺ لا يتبع إلا وحي ربه منذ ولاده حتى ارتحاله، مهما كانت درجات الوحي متفاضلة، فهو صنيع الله قبل ولاده في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، ثم وهو صنيعه حين ولاده إلى شبابه وإلى كهولته لحد الأربعين، ومن هنا بزوغ القمة الرسالية المعنية بالوحي الأخير ليصبح رسولاً إلى الناس أجمعين، دون تأثير من المحيطات التربوية البشرية التي هي بين خاطئة وناقصة.

وإذا كان موسى «ولتنصع على عيني» وهو يحمل الرسالة العالمية الثالثة المحددة بزمنها الخاص، فبأحرى هذه الرسالة الأخيرة، لا بد وأن يخطو أرقى الخطوات ويحظو أرفع الحظوات في «ولتنصع على عيني» «وأصطنعك لنفسي» وما أشبه من الاصطناعات الربانية.





سُورَةُ هُودٍ

سُورَةُ هُودٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الر كَتَبَ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُضِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ أَسْتَعْفِفُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتَوْنُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُيْرَتُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ رِيْدَاتٌ الصُّدُورِ ﴿٥﴾ وَمَا
مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي
كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ
إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾﴾

إنها سورة «هود» المذكور هو فيها خمس مرات، وفي سائر القرآن مرتين: (١٢٦: ١٢٤ و٧: ٦٥) تذكر قصته هنا مع قومه في الآيات (٥٠ - ٦٠) وفي الشعراء (١٢٣ - ١٤٠) وفي الأعراف (٦٥ - ٧٢) فثمانية عشرة آية في الشعراء وثمانية في الأعراف تذكر أن دعوته، وهنا إحدى عشر آية

تتكفل ذكراه، فلماذا تسمى هذه السورة باسمه وعديد آيها بقصته أقل مما في الشعراء؟! .

أترأه لأن قصته هنا أطول من سائر القصص المسرودة فيها من المرسلين؟ ونوح يقص فيها من (٢٥ - ٤٩) وهي (٣٥) آية أكثر مما ذكر في سورته الخاصة به! وشعيب يقص فيها من (٨٤ - ٩٥) وهي (١٢) آية، كما ويذكر معهما صالح وإبراهيم ولوط وموسى ﷺ وكأنها سورة قصصية تذكر فيها هؤلاء النبيون السبعة وفيهم نوح وإبراهيم وموسى من أولي العزم من الرسل ﷺ .

أم لأن قصته هنا أهم مواضع من قصته في الشعراء؟ ولا نجد اللهم إلا عكساً أم على سواء! .

«الشعراء» الحاوية لفصل أكثر هي الشعراء لهامة القضاء على الشعراء، ثم وعديد الجمل بينهما على سواء رغم زيادة عديد آيها في الشعراء .

ونوح ﷺ تخصص به سورته فكيف تتكرر سورة أخرى باسمه! وهكذا إبراهيم ﷺ، وموسى هو أكثر ذكراً بعديد اسمه وقصته من كافة المرسلين إلا محمد ﷺ بمكان قصته، فلا حاجة إلى تسمية سورة خاصة به وهو عشر عشرات من السور بقصصه! ثم شعيب وصالح ولوط ليسوا مثل هود في قصته مع عاد الأولى وهم شر الأقوام الرسالية على الإطلاق، مما يفضل تسمية هذه السورة باسم قهرمان الدعوة في ذلك الوسط الغدار الجبار! .

ذلك، و«هود» من السور التي شيبت رسول الله ﷺ^(١) لمكان

(١) الدر المنثور ٣: ٣١٩ عن أبي بكر قال قلت يا رسول الله ﷺ: لقد أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت، وينقل آخر قلت: يا رسول الله ﷺ عجل إليك الشيب؟ قال: شيبتي هود وأخوانها والواقعة والحاقة وعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية، وفي ثالث إضافة القارعة وسأل سائل، والنقل =

﴿فَأَسْتَقِيمَ كَمَا أُمِرْتُ﴾^(١) ولكن الآية مذكورة مرة أخرى في الشورى ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَلْبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...﴾^(٢) فما هي - إذاً - ميزة هود على الشورى؟ أتراها لما تحوي من قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ وهي منبئة في القرآن كله وقد سئل رسول الله ﷺ: أنك قلت شيبتي هود؟ قال: نعم، قيل: فما الذي شيبك منه، قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال ﷺ: لا ولكن قوله: ﴿فَأَسْتَقِيمَ كَمَا أُمِرْتُ﴾^(٣).

علّ «أخواتها» تعني فيما عنت «الشورى» أم ولما تشمل هود وأخواتها سائر القول الثقيل كالغاشية والقارعة وسأل سائل والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت، فقد ذكرت هذه من أخواتها ولا تحوي آية الاستقامة إلا الشورى وهي غير مذكورة فيها، وهود في ذلك الميدان تحويها وأحوال القيامة وقصصاً قاسية راسية من المرسلين مع أقوامهم كنوح وإبراهيم وموسى وصالح ولوط!.

ذلك وقد تمتاز هود في ﴿فَأَسْتَقِيمَ﴾ حيث انضم إليه ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ فعليه أن يجعلهم مستقيمين كما هو وذلك أثقل من استقامته ﷺ بشخصه، وقد يأتي نباها الفصل عند آيتها.

﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمَتَّ ءَايِنُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾﴾:

هنا ﴿كُنْتُ أَحْكَمَتَّ﴾ علّه من نفس ﴿الرَّ﴾ حيث أحكمت آياته في مثل

= المتظافر يحوي هود والواقعة، فهما - إذاً - قهرمانتان في ذلك الميدان، بفضل هود على الواقعة لمكان هود وأخواتها في أحاديث عدة.

(١) سورة هود، الآية: ١١٢.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٥.

(٣) المصدر أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي علي السري قال رأيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ روي عنك أنك قلت: شيبتي هود... .

هذه الحروف الرمزية، ثم فصلت في مفصلات الآيات للناس، وفصلت بوحى خاص لرسول الناس.

كما وأنه كل القرآن حيث أحكمت آياته ﴿وَفِي أُولَٰئِكَ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾^(١) ثم فصلت ليلة القدر للرسول ﷺ ومن ثم فصلت في القرآن المفصل كله، وكل ذلك ﴿وَمِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ إحكاماً وتفصيلاً، دون تدخّل حتى للرسول ﷺ في أي إحكام أو تفصيل، كما وأحكمت في متشابهات ثم فصلت بمحكمات، فقد أحكمت آياته في نبرات، ثم فصلت بآيات أخرى، وأحكمت معرفياً ثم فصلت علمياً وعقلياً على مر الزمن، فإن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن، إذاً فلا إحكام في القرآن إلا وهو مفصل من قبل الرحيم الرحمن ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تَكَذِّبِينَ﴾^(٢).

ولقد فصلنا القول حول مرحلتي إحكام القرآن وتفصيله في سور القدر والدخان والقيامة (١٦) وطه (١١٤) وسواها فلا نعيد هنا إلا ما فصلت في ﴿ثُمَّ فَصَّلَتْ﴾.

«ثم» هنا تراخي تفصيل الكتاب عن إحكامه فتراخ أول هو منذ الأزل حتى ليلة القدر، وتراخ ثان هو طيلة رسالة الوحي منذ ليلة القدر وهي ثلاث وعشرون سنة، ثم هناك تفصيل آخر على مدار الزمن وتقدمه حيث تتجدد معارف من الذكر الحكيم لم تكن تعرف من محكم الكتاب على تفصيله، ومن ثم تفصيل آي بآي أخرى حيث القرآن يفسر بعضه بعضاً وينطق بعضه على بعض، ثم تفصيل القرآن بالسنة لمكان ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلَّذِينَ بِمَا أُرْسِلْتُ ٱللَّهُ﴾^(٣).

(١) سورة الزخرف، الآية: ٤.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٠٥.

فلا تفصيل حقيقياً للقرآن إلا ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ مما يحصر تفسير القرآن بنفسه، ومنه تفسيره بالسنة حيث أمرنا باتباعها ولكنها لا تُعرف إلا بموافقة القرآن، دون أية حاجة إلى تفسير وتفصيل من عند غير الله، فكما أن أصل كتاب القانون الرباني منه، كذلك التبصرات له فصلاً، فقد يفسر الوحي نفسه كتاباً وسنة.

فكما أن الحكيم الخبير يفضّل محكم القرآن تدوينياً، وحيّاً وما أشبهه، كذلك يفصله تكوينياً على مدار تقدم الكشوفات والاختراعات، وتقدم العقليات التي توضح ما أحكم من الذكر الحكيم.

فحركات الأرض ودورانها، وانعكاسات الأعمال بأصواتها وصورها، والجاذبية العامة بملابساتها، وتقدم هذه الكرة الأرضية على سائر الكرات بسماواتها، ووجود دواب في السماوات كما في الأرض وما أشبهها من عشرات ومئات، هي من التفصيلات التكوينية لما أحكم في الذكر الحكيم.

ذلك، ومن أحكم الإحكام في القرآن الذي يليه التفصيل هو التوحيد الذي يحلق على كافة موضوعاته وموضوعه، فإنه الموضوع الوحيد الذي يحول حوله كل تفصيل، بارزاً في أصوله وفروعه، عقيدية وأحكامية وقصصية وسواها من تفاصيل الكتاب.

فقد ﴿أُحْكِمْتَ آيَاتُنَا﴾ في حكيم التوحيد الحق وحق التوحيد، ﴿ثُمَّ فَصَّلْتَ﴾ في تفصيله مهما اختلفت المظاهر التوحيدية فيها، فكلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ المحكمة الحكيمة هي مفصلة في كافة محتوياته دون إبقاء، مما يربط بينها برباط حكيم عميم، دون انفلات عنها وإن بآية من آية.

ف ﴿ثُمَّ﴾ إذا لا تعني التراخي في ذلك التفصيل، مهما عنته فيما سبق من تفصيل، فهي تعنيهما كما يعني الإحكام والتفصيل كل هذه الإحكامات والتفاصيل.

أجل، فلقد ﴿أُتِّمَّتْ آيَاتُهُ﴾ بكل معاني الإحكام الحكيمة المناسبة للتفصيل الفضيل، فجاءت قوية البناء، دقيقة الدلالة، ظاهرة المدلول، كل كلمة فيها، وكل إعرابة ونقطة، وكل ترتيبية وتركيبية، هي فيها مقصودة، وكل إيماء وإشارة لماعة ذات هدف، متناسقة منسقة بإحكام التوحيد الذي يربط بين تفاصيلها، والتفصيل الوحيد الذي لا يمكن إلا ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ وذلك الإحكام بذلك التفصيل يعينان: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ...﴾.

ذلك، وإذا عني من ﴿كَيْتَبُ﴾ هنا كتاب التوحيد - بوجهه الخاص أم والعام المحلَّق على القرآن كله - فقد أحكمت آياته في أم الكتاب قبل كل كتاب، ثم في الفِطْر والعقول، ثم في كتابات الوحي وسائر الآيات الآفاقية، وكل مرحلة تالية تفصيلية لما قبلها، وكلُّ هذه التفاصيل والإحكامات هي ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ فبحكمته وخبرته كتب كتاب التوحيد بيده القدرة والرحمة الشاملة في الفِطْر وفي العقول، وفي سائر الآفاق سواء أكانت كتابات الوحي أم سواها، والأول والأخير كتابان معصومان، وعلى العقول التي هي وسيطة بين كتاب الفطرة والشرعة وسائر الكتب الآفاقية، أن تتدبر وتجيد النظر لتأخذه من الكتابين المعصومين خير أخذة.

هذا، وخالص التوحيد ينعكس على كافة العقائد والأعمال دون إبقاء، فإن صالح الإنسان في كل أقواله وأحواله وأعماله، يتوحد في التوحيد الحق المطلق، دون انزواء في زاوية العقيدة، ثم لا خبر عنه في سائر الحالات والمجالات والجلوات.

إذا فكتابات الوحي، ولا سيما القرآن العظيم، هي بصورة محكمة حكيمة ليست إلا كتابات التوحيد، المتجلي في كافة الخلوات والجلوات، بحيث تصنع من تاليها حقاً كلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾:

ذلك، ومن حصائل التوحيد الحق حق العقيدة لليوم الآخر كما

تتكفلها: «إليه مرجعكم جميعاً وهو على كل شيء قدير» وكذلك الأمر بين المبدأ والمعاد لقوله: ﴿إِنِّي لَكُرْمَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ بأصل الرسالة وهي ثالثة الأصول الدينية، وكذلك الفروع الدينية لمكان ﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكَ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ حيث الاستغفار وهو طلب الغفر ينحو منحى معرفة شرعة الله وتطبيقها، فإنها غافرة ساترة للأخطار دفعاً ورفعاً، دفعاً لما تهجم من أخطار، ورفعاً لما حصلت من ذي قبل، فإن صالح العقيدة وصالح العمل هما مكفران لما يحصل من لمم وفوقه حسب الشروط المسرودة في القرآن.

فقد شمل «كتاب» هنا كلتي مرحلتي الإحكام والتفصيل لأصول الدين وفروعه، منذ ﴿أَزَّ الْأَكْتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾^(١) حتى التفصيل الأخير للكتاب وبهامشه السنة، سواء أكان كتاب التكوين الأم بالنسبة لما كتبه الله في الفطر، وكتاب التشريع الأم بالنسبة لما كتبه في ليلة القدر على قلب الرسول ﷺ.

ولأن القرآن مقصود في هيكل التفصيل التأليف، كما هو مقصود في التفصيل التنزيل، لذلك لا يصح غيار في تفصيله التألفي، فإنه مقصود في هذه الدعوة الأخيرة العالمية.

إذا فتأليفه حسب ترتيب التنزيل، أم موضوعياً، أما أشبه من غيار عن الهيكل الموجود، إنه معارضة لما أراده الله في كتابه من ترتيب رتيب.

وهكذا تفسيره خلاف التسلسل الموجود، اللهم إلا خاصة المواضيع المقصودة بخاصة الدعوة القرآنية لخاصة الظروف والتمطلبات قضية مؤاتية البيئات.

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾: ﴿٢﴾

فلقد توارد كلا الإحكام والتفصيل في ذلك الكتاب على توحيد العبودية

الذي يتلو توحيد المعرفة، وبينهما كل توحيد يحق في ساحة الدعوة الرسالية القرآنية، ومنها:

﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكَ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُعْتِقَكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾﴾:

﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكَ﴾ طلباً لغفره عما حصل رفعاً وعما يريد ليحصل دفعاً ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ توبة سالحة نصوحاً تؤهلكم للغفرين رفعاً ودفعاً ولكي ﴿يُعْتِقَكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ محتوماً أو معلقاً، والمتاع الحسن ما يتمتع الإنسان في الحياة الدنيا كما يناسب الحياة الأخرى وكما يطلبه أهل الله: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ﴾^(١) ثم ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ بمتاعه^(٢) الحسن، والرعاية الحسنة ﴿فَضْلَهُ﴾ حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة بفضل أعماله وفضل الله بأعماله ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الله وعن الاستغفار والتوبة ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ وهو القيامة الكبرى، وقبلها البرزخ وعذاب يوم الدنيا.

وهنا التوبة بعد الاستغفار قد تعني أنها سبب لقبول الاستغفار، فمن يستغفر بلسانه أم وبيجانه ولكنه لا يرجع إلى ربه بما يزيل درن العصيان فلا يقبل منه الاستغفار.

فالاستغفار حالة للتوبة كما التوبة هالة للاستغفار: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَسْتَغْفِرُونَ؟ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٣) فقد تعني الواو هنا الحال، يتوبون

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

(٢) ملحقات إحقاق الحق ٣: ٣٧١ - ٣٧٢ عن ابن مردويه في المناقب كما في كشف الغمة أن المراد من ﴿ذِي فَضْلٍ﴾ [هود: ٣] علي عليه السلام.

وفيه ١٤: ٣٢٥ ومنهم الأمر تسري في أرجح المطالب (٨٦) والحسكاني في شواهد التنزيل (٢٧١: ١).

(٣) سورة المائدة، الآية: ٧٤.

حال أنهم يستغفرونه، أم والعطف حيث تعني «ولا يستغفرونه» دون عناية للترتيب.

فلأن الاستغفار يتقدم على أن يتوب الله، وليست هي إلا بعد توبة العبد إلى الله، فهي إذاً متوسطة بين استغفارك وتوبة الله عليك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾^(١).

ف ﴿وَلْيَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾^(٢) ﴿فَأَسْتَغْفِرْهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾^(٣).

وقد يعني تأخر التوبة عن الاستغفار بما عني، الاستغفار من سالف الذنوب، والتوبة نصوحاً عما يستقبل، والاستغفار من الشرك، والتوبة من سائر المعاصي، والاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي، والتوبة محاولة الإنسان نفسه لإزالة ما لا ينبغي.

ولأن متاع الحياة الدنيا هو ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾^(٤) بما يغرركم به الغرور، ف ﴿مَتَاعًا حَسَنًا﴾ هو البعيد عن غرور الغرور، فضلاً عن كل غرور، فيكون متاعاً تشتري به الحياة الآخرة، فحين يشري بالحياة الآخرة يصبح متاع الغرور، وإذا يشري به الحياة الآخرة فهو المتاع الحسن، وكما يصف الإمام علي عليه السلام الدنيا التي طلقها ثلاثاً لا رجعة فيها بقوله: «من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته».

ثم ﴿فَضْلُهُ﴾ في ﴿وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ تعني فضل الله إلى فضل ذي الفضل، حيث يجازيهم فضلهم بزيادة من فضله، مهما كان كل من فضله ورحمته.

(١) سورة النصر، الآية: ٣.

(٢) سورة هود، الآية: ٥٢.

(٣) سورة هود، الآية: ٦١.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

ذلك ﴿مَنْعًا حَسَنًا﴾ ليس يختص بالمتعة الفردية بل والجماعية التي تمتع المجموعة المستغفرة التائبة، فتصبح الحياة الدنيا نموذجة من الحياة العليا، وكما سوف نجد ما زمن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

فالمتمتع حسناً بمتاع الحياة الدنيا له الحسنى في الحياتين مهما أساء إليه الآخرون، إذ ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ وبالنتيجة يؤت كل ذي رذل، مذه، مهما كانت الآخرة هي المجالة الحققة الحقيقية لذلك الإيتاء الفاضل، ولكن للدينا أيضاً نصيب كما يناسبها: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١).

فالمتمتع الحسن لا يعني - فقط - ما يحسن الحياة الأخرى، بل والأولى هي الركيزة الأولى لحسنه مهما قل وعل ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (٢٦) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ (٢).

وأما أن «الدينا سجن المؤمن وجنة الكافر» و«خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» ثم ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ فهذه حقائق صادقة لا تنكر، ولا يعني ﴿مَنْعًا حَسَنًا﴾ عدم البلية في هذه الدنيا، وإنما يعني ما يناسب الحياة الأخرى حيث يحقق مرضاة الله، ومعيشة المؤمن على أية حال هي الحسنة المريحة الفاسحة مهما مرض وظلم وافتقر حيث يرتكن على الله بذكره وهده ورضاه، وهي الحسنى في الحياة الإيمانية خلاف سائر الحياة: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (٣).

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٦.

(٢) سورة النجم، الآيات: ٣٩-٤١.

(٣) سورة طه، الآية: ١٢٤.

فالمشتغل بطاعة الله وعبادته منشغل عما سوى الله، مبتهج بالله، فالحياة الدنيا له جنة في باطنها حاضراً ومستقبلاً، مهما كانت له سجناً حيث يسجن فيها عن لقاء الله الحاصل له يوم الأخرى، وهي جنة للكافر على ضنكها إذ لا يحسب لنفسه حياة إلا إياها، أترى المعيشة الضنك هي في الحق جنة، والمعيشة الواسعة برضوان من الله هي في الحق سجن؟.

فلننظر ﴿مَنَّامًا حَسَنًا﴾ بعمق البصيرة دون ظاهر البصر، فحين يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهُدُ﴾ (١) لا يعني إلا نصرة في حمل الرسالة والإيمان وتطبيق الواجب فيهما، دون زهرة الحياة الدنيا مهما حصلت أحياناً ما، كما ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لٱلْغَٰلِبِينَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (٢) و«ألا إن حزب الله هم الغالبون» يعينان تلك الغلبة الصالحة الفالحة بميزان الله لأهل الله.

فطمأنينة القلب إلى العاقبة الحسنى، والاتصال بالله والرجاء في نصره وإحسانه وفضله كما يشاء ويرضى، كل ذلك عوض عن كل متعة في الحياة الدنيا، للإنسان المرتفع عن الحس المادي الغليظ الحضيض البغيض.

ومهما كان المؤمنون القلة مظلومين في مجتمع يسود فيه الظلم، فلا تخلو حياتهم عن متاع حسن إذ لا يبتلون هم أنفسهم بالظلم، ولا ينظلمون عيشة تحت نير الذل والظلم.

ثم المجتمع الذي يسود فيه الإيمان بالله، تطبيقاً لشرعة الله، نجده لا يقاس في متاعه الحسن بالمجمعات الرذيلة البعيدة عن الفضيلة، حيث الضنك في العيشة تشملها كلها، ولكن المؤمنين فيها، المظلومين غير الظالمين، هم مطمئنون القلوب بذكر الله ورضاه.

(١) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٢١.

ومما يرتاح إليه المؤمنون المطمثون بالله ووعوده، العائشون مرضاة الله، أنه:

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١):

﴿قَدِيرٌ﴾ على إرجاعكم كما هو قدير على خلقكم في الأولى، ﴿قَدِيرٌ﴾ على إيتاء كل ذي فضل فضله، وإيتاء كل ذي رذل رذله، قدير على كل ما وعده الصالحين والطلالحين، وهذا من المتاع الحسن.

وترى ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ تعني - فقط - رجوعنا بالموت إلى عالم الجزاء؟ كما يختصه القشريون به! أم رجوعنا بكامل التكامل إلى عالم الربوبية، كأموج البحر التي هي راجعة إلى البحر نفسه كما يتقوله القائلون بالفناء في الله؟ وهو رجوع فيه وهنا رجوع إليه!.

إنه رجوع دائب إلى الله معرفياً وعبودياً، كما ابتدأنا وأبدع فينا فطرة التوحيد والعبودية، وكما تعنيه ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (١).

والرجوع إلى الله اثنان ثانيهما رجوع إليه باختيار، محاولة بكافة المساعي الميسرة للوصول إلى جناب مرضاته، وليس إلى ذاته أو صفاته، وأولهما كوننا في قبضته رغم اختيارنا، ثم في قبضة الموت.

وهنا ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ تعني الرجوعين، إخباراً عما ليس فيه اختيار، وإنشاءً لما فيه اختيار، فليكن الإنسان دائب السلوك إلى ربه دونما غفوة ولا فترة، مهاجراً إلى الله على أية حال، في كل جِلٍّ وترحال.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صدورهم لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ الْأَجِينَ يَسْتَعْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ بذات الصدور﴾ (١):

نص جلِّيَّ عليٍّ يستعرض صورة عن حالة واقعة من الكافرين بهذه

الرسالة السامية القرآنية، ورسول الله ﷺ يُسمعهم كلام الله، فيثنون هم صدورهم، عطفاً لها وطياً ورداً لبعضها على بعض، عناية لغلغ أبواب النور إلى الصدور، التي هي بطبيعة الحال الفطرية منفتحة إلى النور، ﴿يَتَنَوَّنَ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخَفُّوا مِنْهُ﴾ طلباً لخفائهم عن جلية الآيات البينات، ولكي لا يسمعوها حتى لا يعوها ﴿يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ﴾ على رؤوسهم وأذانهم. ألا حين يستغشون ثيابهم ويثنون صدورهم، ليستخفوا منه ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُوتُ﴾ بثني صدورهم ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ باستغشاء ثيابهم ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ لا تخفى عليه خافية ولا تعزب عنه عازبة.

ذلك، وقد يعني ﴿لِيَسْتَخَفُّوا مِنْهُ﴾ استخفاء صدورهم من الله (١) الذي فطرهم على معرفته، فاستخفاء عن نبي الله الذي دعاهم إلى طاعته (٢) وبالنتيجة استخفاء عن كتاب الله (٣) فهم ﴿يَتَنَوَّنَ صُدُورُهُمْ﴾ هادفين ثالث الاستخفاء، ولكنه ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُوتُ﴾ من ذلك الثالث السالوس المنحوس ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ وهما له واحد في علمه ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ عليم أنه فطرها على معرفته بتوحيده، عليم بثنيهم صدورهم استخفاء عما فطرهم عليه، وعما دعاهم إليه من رسوله وكتابه، ويا لها من رهبة غامرة وروعة باهرة حين يتصور الإنسان حضور ربه بكل محاضره، وهم أولاء الأنكاد البعاد «يثنون صدورهم ويستغشون ثيابهم» استخفاء من الله ومن رسول الله ومن كتاب الله كيلا تفجؤهم ذكراه.

(١) الدر المثور ٣: ٣٢٠ عن مجاهد في الآية قال: تضييق شكاً وافتراء في الحق ليستخفوا منه قال: من الله إن استطاعوا.

(٢) المصدر عن عبدالله بن شداد بن الهاد في الآية قال: كان المنافقون إذ أمر أحدهم بالنبي ﷺ ثنى صدره وتغشى ثوبه لكيلا يراه فنزلت، وفي روضة الكافي عن أبي جعفر ﷺ أن المشركين كانوا إذا مروا برسول الله ﷺ حول البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه هكذا وغطى بثوبه حتى لا يراه رسول الله ﷺ فأنزل الله هذه الآية.

(٣) المصدر عن قتادة في الآية: كانوا يخنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله.

ذلك ومن ثني صدور المنافقين أنهم كانوا إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض تخافتوا بينهم في الكلام، وحنوا ظهورهم تطامناً عند الحوار، خوفاً من رمق العيون ومراجم الظنون، لوقوع ما يتفاوضونه في أسماع المسلمين، فإذا انحنت ظهورهم انثنت صدورهم، فأعلمنا الله أنهم وإن أغلقوا أبوابهم وأسدلوا أستارهم واستغشوا ثيابهم مشتملين عليها، مدخلين رؤوسهم فيها، فإنه تعالى يعلم غيب صدورهم ودخائل قلوبهم ومرامز أعينهم ومحاذق ألسنتهم.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (١)

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ تحمل رزقها أو لا تحملها ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ وسواها ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ : ﴿ وَكَأَنِّ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١).

إذا ف ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ قد تعني الحاضر في المسرح حيث المخاطبون هم في الأصل أهل هذه الأرض، أم تعني كل أرض فيها دابة فتشمل - إذا - كل دابة في كل أرض، كما وآية العنكبوت أطلقت الدابة، ثم آية أخرى من هود تعممها إلى كل دابة: ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) فتشمل إلى دواب الأرض دواب السماء: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ (٣).

وهنا ﴿ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ تعني أنه هو الذي يرزقها بأمره دون وسيط أم بوسيط ملائكي أم بشري أم عملي، من محاولات الدواب التي تحمل رزقها أم لا تحملها.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٠.

(٢) سورة هود، الآية: ٥٦.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٢٩.

فعلينا أن نسعى لأرزاقنا متوكلين على الله لا سواه، وكما أمرنا الله في شرعته، دون تذلل أمام فلان وفلان، فإن الله تكفل أرزاقنا من الإنس والجان ومن أشبهنا بما نسعى حسب المستطاع والإمكان، أم دون سعي لمن لا يحمل رزقه ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ﴾^(١).

أجل فقد «قسم أرزاقهم وأحصى آثارهم وأعمالهم وعدد أنفاسهم وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير ومستقرهم ومستودعهم من الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم الغايات»^(٢).

(١) نور الثقلين ٢: ٣٣٥ في تفسير العياشي عن محمد بن الفضيل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن لي بنين وبنات وإخوة وأخوات وبنين وبنات وبني إخوة وبني أخوات والمعيشة علينا ضيقة (خفيفة) فإن رأيت يا رسول الله أن تدعو الله أن يوسع علينا؟ قال: وبكى فرق له المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَسَّرَهَا لِمَنْ يُشَاءُ وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ من كفل بهذه الأفواه المضمونة على الله رزقها صب الله عليه الرزق صباً كالماء المنهمر إن قليل فقليلاً وإن كثير فكثيراً، قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمن له المسلمون، قال قال أبو جعفر عليه السلام: فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر فسأله عن حاله فقال: من أحسن من حوله حالاً وأكثرهم مالاً.

وفي الدر المنثور ٣: ٣٢١ - أخرج الحكيم الترمذي عن زيد بن أسلم أن الأشعريين أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم لما هاجروا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أرسلوا من الزاد فأرسلوا رجلاً منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله فلما انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله سمعه يقرأ هذه الآية ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...﴾ [هود: ٦] فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، فرجع ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث، ولا يظنون إلا أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فوعده فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماً فأكلوا منها ما شأوا ثم قال بعضهم لبعض: لو أننا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليقضي به حاجته، فقالا للرجلين: اذعبا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فإننا قد قضينا حاجتنا، ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما رأينا طعاماً أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به، قال: ما أرسلت إليكم طعاماً، فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره ما صنع وما قال لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شيء رزقكموه الله تعالى.

(٢) نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.

فبين مستقرات الأرحام والظهور ومستودعاتها إلى أن تنهاى بهم الغايات، كلها معلومة لربنا سبحانه وتعالى، حيث ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ من علمه المكنون دون أن يعزب عنه شيء.

ف ﴿مُسْنَقِرَهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا﴾ تعم كافة حالات الدواب طول حياتها، حيث يعينان جنسهما دون شخص خاص أم لأشخاص خصوص: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾ (١) وقد ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (٢) مما يؤكد أن رزق كل دابة على أية حال، وفي كل حلٍ وترحال، مضمون عند الله لا يتخطاه.

فقد تقول دودة في قلب الصخرات: «سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ولا ينساني» (٣) وترى ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ تعطيل لأسباب الرزق المقررة المدبرة لمن يحمل رزقه بسعيه؟ ﴿وَكَيْفَ يَكُنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٤) قد تُخصص «على» في فرضها بمن لا تحمل رزقها، ثم ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ تحمل فيمن تحمل رزقها على ما قرره الله لها من سعي ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٥)!

فليس المقصود أن هناك رزقاً مقدراً يأتي دون سعي لمن بإمكانه السعي

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٢٢، ٢٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢.

(٣) وفي تفسير الفخر الرازي ١٧: ١٨٦ روي أن موسى ﷺ عند نزول الوحي تعلق قلبه بأحوال أهله فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت فخرجت وخرجت صخرة ثانية ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضربها فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها ورفع الحجاب عن سمع موسى ﷺ فسمع الدودة تقول: ..

وفي الدر المنثور ٣: ٣٢١ عن النبي ﷺ قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أتيت له إليها حاجة حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض فتقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعته.

(٤) سورة العنكبوت، الآية: ٦٠.

(٥) سورة النجم، الآية: ٣٩.

كما يعتقدده بعض المجاهيل الباطلين من الناس، وإلا فأين الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها وجعلها من نواميسه في رزقه؟ وأين حكمة الله في إعطاء مخلوقات قُدْرَاتٍ وطاقاتٍ وقد خلقنا واستعمرنا في الأرض: ﴿هُوَ أَشْأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا﴾^(١) و﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَمًا فَمَلَقِيهِ﴾^(٢).

ذلك، ومن ذا الذي يرزقنا بما نسعى قدر ما تقتضيه حكمته العليا: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^(٣) لكل من مرید العاجلة والآجلة: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾^(٤) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴿١٨﴾ كَلَّا نُمَدِّدُ هَتُوْلَاءَ وَهَتُوْلَاءَ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾^(٤).

وترى ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ تعم الرزق الحرام إلى الرزق الحلال؟ طبعاً لا! إلا أن الله يحرم طالب الحرام عما قدر له بسعيه من الحلال، والمتخلفون عن شرعة الله في طلب رزق الله، هم منهيون منثيون عن حرامه شرعياً وإن كانوا يُرزقونه تكوينياً قضية الحكمة في دار الاختيار الاختبار.

«ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوا بشيء من معصية الله فإن الله قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً فمن اتقى الله وصبر أتاه رزقه من حله ومن هتك حجاب ستر الله ﷻ وأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه» رسول الله ﷺ .

(١) سورة هود، الآية: ٦١.

(٢) سورة الانشقاق، الآية: ٦.

(٣) سورة الحجر، الآية: ٢١.

(٤) سورة الإسراء، الآيات: ١٨-٢٠.

«اعلموا علماً يقيناً أن الله ﷻ لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائده أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيراً بحذقه، ولن ينقص امرؤ نقيراً لحمقه، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلاً في مضرتة، ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه، ورب مغرور في الناس مصنوع له، فاتق الله أيها الساعي عن سعيك، وقصر من عجلتك، وانتبه من سنة غفلتك، وتفكر فيما جاء عن الله ﷻ على لسان نبيه»^(١).

إذا ف ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ كما تعم الرزق بسعي لأهله، إلى الرزق بغير سعي لمن لا يحمل رزقه، كذلك تعم تكوينه المخالف لتشريع، إلى الموافق لتشريع، وهذه هي من قضايا توحيد الربوبية^(٢).

ذلك، «أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر

- (١) في الكافي عن أبي عبد الله ﷻ قال: كان أمير المؤمنين ﷺ كثيراً ما يقول: ..
- (٢) في الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن الحجاج عن أبي عبد الله ﷻ قال: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أظن أن علي بن الحسين ﷺ يدع خلقاً أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي ﷻ فأردت أن أعظه فوعظني، فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك؟ فقال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر ﷻ وكان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا أما أني لأعظنه، فدنوت منه وسلمت عليه فرد علي بنهر وهو ينصاب عرقاً فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا؟ رأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال؟! فقال: لو جاء في الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله ﷻ أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف إن جاءني وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني.
- وفيه بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله ﷻ في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك عند الله ﷻ وقرابتك من رسول الله ﷺ وأنت تهجد في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك.

إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان، فإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنة»^(١) فإن «عياله الخلائق، ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم» (٨٩) فقد «قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة...» (٨٩).

وترى الأرزاق مضمونة بلا عمل؟ كلاً ف «قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله... حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم وكان الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم» (١١٢).

هذا، وليس معنى ازدواجية الطلب والتقدير أن القدر هو بمقدار الطلب، إذأ «فخفُض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جرّ إلى حَرَبٍ: - سلب - فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم، وإن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدركٌ قَسْمِكَ وأخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كلُّ منه» (٢٧٠).

«واعلموا علماً يقيناً أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، والعارف بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلاً في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمة، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيها المستمع في شكرك، وقصر من عجلتك وقف عند منتهى رزقك»^(٢).

(١) (الخطبة ٢٣).

(٢) (الحكمة ٢٧٣).

ذلك، والضابطة العامة ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١) ولكنه في رزقه قدر ما قُدِّر بما سعى دون قَدْرِ ما سعى، ثم «لو سُدَّ على رجل باب بيته وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟» إنه يأتيه رزقه «من حيث يأتيه أجله» (٣٥٦ ح)

«... ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطيء عنك ما قدر لك» (٣٧٩ ح).

ولأن المعيشة تختلف حسب اختلاف الطلب حلاً وحرمة وراحة وتعباً فعلياً أن ندعو ربنا في طلبها وكما يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام:
 «اللهم إني أسألك خير معيشة أتقوى بها على جميع حوائجي، وأتوصل بها في الحياة إلى آخرتي من غير أن تُثرفني فيها فأطغي، أو تقصُر بها علي فأشقى، وأوسع عليّ من حلال رزقك، وأفض عليّ من سيب فضلك، نعمة منك سابغة، وعطاء غير ممنون، ثم لا تُشغلني عن شكر نعمتك بالإكثار مما تلهيني بهجته، وتفتنني زهّرات زهوية، ولا ياقلال منها يقصُر بعلمي كده، ويملاً صدري همه، أعطني من ذلك يا إلهي غنى عن شرار خلقك، وبلاغاً أرجو به رضوانك»^(٢).

ذلك وإجابة عن سؤال: إذا كان ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ تحلّق على كل دابة، فما بال بعض الناس يموتون جوعاً، أو من تضيّق الرزق أكلاً أو صحياً؟
 نقول: ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ تعني كلا التكوين والتشريع شرط المساعي المقررة في شرعة الله، فلكلّ حسب سعيه وقدر ما قدره الله، ولا تعني ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ إلا واقع التقدير لولا الموانع من قبل المقدر لهم تبطلاً، أو من قبل الظالمين حقوقهم، دون إيصال المقدر لهم دون سعي، أم إزالة للموانع فإنها تنافي دار التكليف ودور الامتحان.

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) الصحيفة الثانية السجادية.

فحين قَدَّرَ لك قَدْرًا بما تسعى وبما لا يمنع ظالم أو يدفع من عليه حَقُّكَ
حَقُّكَ، فلا ضمان لوصول المقدر إليك حين تترك السعي اللأئق، أو لا
تأخذ حَقَّكَ من الظالم، أو لا تقدر على استجلاب حَقَّكَ قِضِيَّةً قوة الظالم
وضعفك.

فقد قدر الله لكل دابة رزقها حسب الحكمة العالية والمساعي الصالحة،
لولا الموانع لوصوله إليك، وإن كان الله قد يزيل الموانع، ولكنها ليست
ضابطة في دار الاختيار الاختبار.

ثم ولا تعني ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا﴾ واسعة، وإنما هو القوت ببقية على
حياتها، وذلك موسع على كافة الفقراء، ولا أقل من حشاش الأرض التي
فيها بقية الحياة مهما كانت صعبة ملتوية.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوكُمْ إِنَّكُمْ أَهْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾﴾:

آية وحيدة منقطعة النظير في صيغة التعبير عن مرحلتي الخلق الأولين،
حيث الثانية تبني الأولى كما تبناها الثالثة وعلى طول الخط.

هذه الآية قد تتحدث عن المادة الفردة الأولى، أو الخلق الأول: ﴿الْمَاءِ﴾
حيث ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ﴾ في ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ﴿عَلَى الْمَاءِ﴾، حين تعني
﴿عَرْشُهُ﴾ بناءه تعالى في خلقهما، وقد يعني معه كانت سلطته التدبيرية ﴿عَلَى
الْمَاءِ﴾.

لقد تحدثنا في قول فصل عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام
على ضوء آياتها، ففصلناه في «فصلت» والبقرة والنازعات وما أشبه، وما
فصلت في «فصلت» هي أفضل وأحصل رغم أنها أعضل مما سواها ولكنها
أفضل تبياناً.

وهنا نتحدث عن ذلك ﴿الْمَاءُ﴾ الذي هو مادة خلق الأرض والسماء، بكل إمعان وإتقان وعن ﴿عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ والله هو المستعان فعليه التكلان.

العرش هو كسائر اللغات المشتركة الاستعمال بين الخلق والخالق، هنا تجرّد عن المعاني الخلقية، وتختص بما يناسب ساحة الربوبية، فقد تعني هنا مستقر سلطته تعالى، وقد جاءت العرش - أيضاً - بمعنى البناء العال ك ﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾^(١) و ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾^(٢) فقد كان بناءه تعالى حين خلق السماوات والأرض على الماء، أم وسلطته، وهما هنا بمعنى واحد هو أن مادة خلقهما كانت هي الماء.

ومن ثمّ عرش ثان هو لإدارة شؤون السماوات والأرض كما ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾^(٣).

وعرش ثالث يوم القيامة الكبرى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِئَاتٍ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...﴾^(٤) ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾^(٥).

فالعرش وهو السلطة الربانية بملاساتها الخلقية، هو واقعياً وفعلياً ليس إلا في مثلث الزمان، على المادة الأولية: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ وعلى السماوات والأرض: ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾^(٦) وعلى القيامة الكبرى، تقديرأً وتدبيراً، وأما قبل الخلق حيث كان الله ولم يكن معه شيء فلا عرش إذ لا معروش، مهما كان له العرش ذاتياً لمكان الحياة والعلم والقدرة الطليقة، فهو «خالق إذ لا مخلوق» بمعنى قدرته على الخلق قبل مشيئته، كذلك هو «ذو العرش» إذ لا معروش، بمعنى سلطته على ما يخلق من معروش فعرش.

(١) سورة النحل، الآية: ٦٨. (٤) سورة الزمر، الآية: ٧٥.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٣٧. (٥) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

(٣) سورة يونس، الآية: ٣. (٦) سورة يونس، الآية: ٣.

فهو ﴿ذُرِّ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ﴿١٥﴾ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾^(١) فعاليته الفعلية الواقعية هي عرشه الفعلي في مثلث الزمان، وفاعليته الشأنية بكمال القدرة الفعلية هي عرشه الشأني^(٢)، والقرآن إنما يتحدث عن الأول دون الثاني، اللهم إلا ما قد يدل على الخلق الأول كهذه الآية، فقد كان عرشه وسلطته على الماء قبل خلقه سلطة على إنشائه، وبعده سلطة على تقديره وتدييره، ثم قبل خلق السماوات والأرض سلطة على خلقهما، وبعده خلقهما سلطة على تقديرهما وتدييرهما، ثم قبل إقامة القيامة سلطة عليها كأصل، وبعدها سلطة على تقديرها وتدييرها.

فلئن توسعنا في صيغة العرش لكان له مراحل ست، إلا أن القرآن يذكر تلك الثلاثة من السلطة الفعلية بعد كل مرحلة من الخلق تقديراً له وتدييراً.

وأما ﴿الْمَاءَ﴾ هنا، فهل هو المعروف لدينا حيث نشربه ونشرب به زرعنا ودوابنا؟ وهو مما خلق مع السماوات والأرض أم بعدهما، فهو وليد ﴿الْمَاءَ﴾ الذي خُلِقَ منه الأرض والسما، فأين والد وما ولد؟.

ذلك، و«كان» هنا تضرب إلى أبعد أغوار الماضي البعيد لكيقونة «الماء» قبل خلق الأرض والسما، فليس هو الماء المتولد فيهما وعنهما حيث خلقهما «و» الحال أنه ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾.

وقد يروى في بُعد هذا الماضي البعيد عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ما العقل منه يحيد لروعته وبداعته حيث يضرب إلى مليارات من سنينا والله أعلم^(٣) ولا سيما بما نعلمه حتى الآن من آلاف السنين الضوئية الفاصلة بيننا وبين جُزُر من النجوم للسما الأولى.

(١) سورة البروج، الآيتان: ١٥، ١٦.

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٢٢ أخرج مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء.

(٣) في تفسير البرهان ٢: ٢٠٨ عن تفسير العياشي سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن مدة ما كان =

هنا يعرف «الماء» أنه أم الكائنات بأسرها المعبر عنها دوماً بـ ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أم ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أم «وما فيهما» فهو الخلق الأول على الإطلاق حيث خلق منه كل خلق من الأرواح والأجساد الكامنة فيه، كيف لا وقد «حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون سماء أو أرض أو إنس أو جن أو شمس أو قمر»^(١)، وكما في الآثار: «أول ما خلق الله الماء» «ولو كان أول

= عرشه على الماء قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ فقال: تحسن أن تحسب؟ فقال السائل: نعم، فقال: لو أن الأرض من المشرق إلى المغرب ومن الأرض إلى السماء حب خردل ثم كلفت على ضعفك أن تحمله حبة حبة من المشرق إلى المغرب حتى أفنيتها لكان ربع عشر جزء من سبعين جزءاً من بقاء عرش ربنا على الماء قبل أن يخلق الأرض والسماء، ثم قال: إنما مثلت لك مثلاً.

أقول: نظراً إلى «على ضعفك» بطأ في الحركة، والسعة الهائلة بين المشرق والمغرب، وأهم منها عدد حبات الخردل ملأ الأرض والسماء على سعتها الهائلة، نظراً إلى هذا المثلث، وأن الزمن الذي يتطلب ذلك النقل هو «ربع جزء من سبعين جزءاً» أي ٢٨٠٠ / ١ من بقاء عرش ربنا، وأنه «إنما مثلت لك مثلاً» يعرف مدى طائل الزمن الذي كان عرشه على الماء وهو بليارات من السنين في حسابنا والله أعلم.

وفي بحار الأنوار ٥٤ : ٢٣١ عن كتاب المختصر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب الخطب لعبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سلوني فإني لا أسأل عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه فقام رجل - وفيه أنه سأله تعلقاً عن مسائل منها - فكم مقدار ما لبث الله عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء، قال: تحسن أن تحسب؟ قال: نعم، قال: لعلك لا تحسن! قال: بلى إني لأحسن أن أحسب، قال علي عليه السلام: أفرايت لو كان حب خردل في الأرض حتى سد الهواء وما بين الأرض والسماء، ثم أذن لمثلك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من مقدار المشرق إلى المغرب ثم مد في عمرك وأعطيت القوة على ذلك حتى تنقله وأحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء وإنما وصفت لك ببعض عشر عشير العشير من جزء مائة ألف جزء واستغفر الله من القليل في التحديد.

أقول إنه لا يستطيع أي محاسب دقيق أن يحاسب ذلك المقدار وإن في مليار من السنين، كيف وأقرب الجزر السماوية إلينا تبعد عنا ١٠٠ / ٠٠٠ من السنين الضوئية هي جزيرة «ماجلان» تبعد ٢٥٠ / ٠٠٠ و«اندروما».

(١) نور الثقلين ٢ : ٣٣٧ في كتاب التوحيد عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن =

ما خلق من خلقه، الشيء من الشيء، إذا لم يكن له انقطاع أبداً، ولم يزل الله إذاً ومعه شيء ليس هو يتقدمه، ولكنه كان إذ لا شيء وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه، وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف إليه^(١).

إذاً فليس هو ماءنا (H₂O) منسوباً إلى هذين الوالدين، ولا أي عنصر أو جزيء حتى الثيدروجين حيث النسب يشملها كلها، فإنه على كونه أبسط الذرات - فيما يعرفه العلم حتى الآن - منسوب إلى والدين هما «الكترون وبروتون» أم وفيه مزيد من نيوترون وبيوترون.

إنما المادة الأم الفردة الأولى هي المشار إليها في آية الذاريات ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٢) ف ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ يعم الشيء الأول المخلوق منه سائر الأشياء، وأقل تركيب له يشكل كيانه المادي كأبسطه، هو الجزآن الهندسيان أو الفيزيائيان، أم - لأكثر تقدير - أبعاد ثلاثة هي أم هما تشكل كيان المادة كأصل لها أصيل، وقد فصلنا البحث حول كيان المادة الفردة غير القابلة للانقسام ببقاء زوجها على ضوء آية الذاريات فلا نعيد.

وترى ولماذا سميت المادة الأولية هنا بـ «الماء» ولها اسمها؟ ذلك لأنها غير معروفة لدينا حتى نعرف لها اسماً، وأفضل تعريف بها اسماً هو «الماء»

= قول الله ﷻ : ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧]، فقال لي: ما يقولون؟ قلت: يقولون إن العرش كان على الماء والرب فوقه، فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوقين ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه، قلت: بين لي جعلت فداك، فقال: إن الله ﷻ حمل دينه وعلمه...

أقول: وهذه عناية لطيفة أن علمه ودينه بحملتهما كانا محمولين في «الماء»!

(١) الكليني في روضة الكافي بإسناده عن محمد بن عطية قال: جاء رجل إلى أبي جعفر ﷺ من

أهل الشام من علمائهم - إلى أن قال - : وكان الخالق قبل المخلوق ولو كان...

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٤٩.

اعتباراً بمشابهة أجزائه حسب المعرفة البسيطة، وبساطتها حيث يركب من ذرتي الأوكسجين والييدروجين، فلتسمّ المادة الأولية باسم أبسط المواد المعروفة لدينا عرفياً وعلمياً، وكما استعمل «الماء» في مني الإنسان وسائر الحيوان، وما أشبه في سائر القرآن.

ذلك، وكما يعرف «الماء» من وراء ذلك الاسم بسماته، فمنها هنا أنها مادة السماوات والأرض لخلقهما، وفي الذاريات نعرف أبسط تركيب له أنه ذو بعدين اثنين، أم وأبعاد ثلاثة.

ثم وهنا آثار مستفيضة عن الرسول ﷺ وعترته المعصومين عليهم السلام تتوارد لتأييد أن هذا «الماء» هو المادة الأولية المخلوقة قبل كل شيء، مهما اختلفت أحياناً في كيفية التفجّر الأولى لخلق السماوات والأرض منها.

فالمروي عن النبي ﷺ : «أول ما خلق الله الماء» مهما روي عنه أيضاً «أول ما خلق الله نوري» حيث الأولية الأولى تعني الزمنية، والثانية قد تعني الرتبوية بين خلق الأرواح القدسية، وقد خلقت بأجسادها من «الماء» كما خلقت الأرواح من الأجساد، كما تعنيه ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^(١) على تفصيل مذكور عند تفسيرها وتفسير آية الروح ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٢) فراجع.

فقد يروى عنه ﷺ «وخلق عرشه على الماء»^(٣) وإن الله قدر مقادير

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٢٢ عن أبي رزين قال قلت: يا رسول الله ﷺ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء» أقول «في عماء» قد يعني عماء التفصيل لخلقها إذ ﴿وَصَكَاتٍ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] وعل «أين كان» سؤال عن «أين» المكانة في خلقه الخلق دون المكان، وإذا كان عن المكان فالجواب ينفيه بما فيه «ما تحته وما فوقه...» حيث هما نافيتان فتسلبان عنه كلا الفوق والتحت.

الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»^(١) و«كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر الحكيم كل شيء ثم خلق سبع سماوات...»^(٢) وهنا «لا شيء غيره» قد يعني تفصيل الخلق دون إجماله، حيث «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» بيان لإجماله.

ويروى عن خليفته الإمام علي عليه السلام قوله: «أنشأ الخلق إنشاءً، وابتدأه ابتداءً، بلا رويّة أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحال الأشياء لأوقاتها، ولام بين مختلفاتها، وغرّز غرائزها، وألزمها أشباحها، عالماً بها قبل ابتدائها، محيطاً بحدودها وانتهائها، عارفاً بقرائنها وأحنائها - ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشق الأرجاء، وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماءً متلاطماً تياره - فهذا الماء المُجرى كان قبل إجرائه كائناً كأول ما خلق! - متراكماً زخّاره، حمله على متن الريح العاصفة، والزعرع القاصفة، فأمرها برده، وسلّطها على شدّه، وقرنها إلى حده، الهواء من تحتها فتيق، والماء من فوقها دفيق، ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبّتها، وأدام مرّيتها، وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار، وإثارة موج البحار، فمخضته مخصّ السّقاء، وعصفت به عصفتها بالفضاء، ترد أوله إلى آخره، وساجيه إلى مائره، حتى عبّ عبابُهُ، ورمى بالزبد رُكأمه، وفرعه في هواء منفتق، وجوّ منفهق، فسوى منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً، وعلياهن سقفاً محفوظاً، وسَمَكاً مرفوعاً، بغير عمد يدعمها، ولا دسار ينظمها، ثم زينها بزينة

(١) المصدر عن ابن العاص قال قال رسول الله ﷺ . . .

(٢) المصدر عن بريدة قال: دخل قوم على رسول الله ﷺ فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله ﷺ ونتفق في الدين ونسأله عن بدء هذا الأمر فقال: كان الله . . . أقول: قد يعني «ولا شيء غيره» ما عناه نفس التعبير من ذي قبل.

الكواكب، وضيء الثواقب، وأجرى فيها سراجاً مستطيراً، وقمرأ منيراً، في فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر... (١).

«وكان من اقتدار جبروته، وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يَبَساً جامداً، ثم فطر منه أطباقاً ففتقها سبع سماوات بعد ارتفاقها، فاستمسكت بأمره، وقامت على حده» (٢).

فقد «كان كل شيء ماءً وكان عرشه على الماء فأمر الله عز ذكره الماء فاضطرم ناراً فأمر الله النار فجمدت فارتفع من جمودها دخان فخلق الله ﷻ السماوات من ذلك الدخان وخلق الأرض من الماء...» (٣).

ذلك، وكما بدأ خلقه من الماء حيث ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ فقد يعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة مستقلاً بعظمته وقدرته (٤) إذ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ (٥) إعادة إلى ما كان «ماءً» ثم خلقاً آخر من نفس المادة، مهما اختلف خلق عن خلق، حيث الأرواح لا تبيد، اللهم إلا صعقة، فالماء المُعاد قد يختلف اختلافاً عن الماء الأول المُبدئ المُبدع.

ذلك، فلا دور للهرطقة الحمقاء أن الكائنات هي قديمة زمنية قضية دوام فضله وفيضه تعالى، وأن المعلول ليس لينفك عن العلة أبداً؟.

(١) من الخطبة الأولى في نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين ﷺ.

(٢) (الخطبة ٢٠٩).

(٣) البرهان ٢: ٢٠٧ عن الكافي بسند متصل عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر ﷺ: .. وفي نور الثقلين ٢: ٣٣٨ عن الكافي عن سدير الصيرفي سمعت حمران بن أعين يسأل أبا جعفر ﷺ عن قول الله ﷻ: ﴿يَدْعُوا السَّمَوَاتِ﴾ [البقرة: ١١٧] فقال ﷺ: إن الله ﷻ ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهن سماوات ولا أرضون أما تسمع لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ...﴾ [هود: ٧].

(٤) المصدر عن تفسير القمي يقول ﷺ: ﴿وَبَدَّلَ الْأَرْضَ عَيْرَ الْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ٤٨] يعني بأرض لم تكسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة ويعيد عرشه..

(٥) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

حيث القدم الأزلي يناقض الزمان، وليس الله علة والدة دون إرادة لخلقه حتى لا ينفكاً عن بعضهما البعض، وليس دوام فضله وفيضه مما يقتضي أن يلازمه أزلي سواه^(١) إضافة إلى أن الأزلية هي أصل للغنى الذاتية، فكيف يكون الخلق أزلياً زمانياً، وأزليته تغنيه عن الخالق، وزمنيته تحوجه إليه وتخرجه عن الأزلية؟.

هذا، وكافة الأدلة الموحدة لله، المحوجة لخلق الله إلى الله، هي معسكرة مبرهنة لأن الكائنات المخلوقة لها بداية، ولا أزلي إلا الله، ويكأن هؤلاء العقلاء الذين يرون أنفسهم عللاً لأفعالهم بالإرادة، فلا تلازمهم أفعالهم، هؤلاء هم لا يرون الله تعالى إرادة حتى يسمحوا له وحده دون خلقه، فيختلفون له وهدة أنه علة والدة أوتوماتيكية خلقت من نفس ذاتها معاليلها، قائلين غائلين بوحدة حقيقة الوجود ومسانخته بين الخالق والمخلوق، حال أن العلة غير المريدة، الأتوماتيكية، أيضاً قد تنفصل عن معلولها كالنار لمكان ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾^(٢)! فهم - إذاً - ينزلون العلة الخالقة! عن العلل المخلوقة غير المريدة فضلاً عن العلل المريدة كأنفسهم أوآء!.

ذلك، فكل البراهين العقلية والكونية، إضافة إلى البراهين النقلية عن نقلة الوحي، التالية، معسكرة لإثبات: أن للخلق بداية:

كان الله إذ لا كان: إنه لا بد لهذا الخلق من أول حدث فيه، وإلا لم يكن هناك خلق، أم كان من مادة أزلية وهو يطارد توحيده تعالى في الأزلية، والقدم الزمني لأول ما خلق الله هو هرطقة متناقضة هُراء، حيث الزمان بذاته

(١) وكونه دائم الفضل على البرية ليس إلا بعد خلق البرية، ومهما كانت البرية أيضاً من فضله ولكن أصل فضله هو من فعله فليس أزلياً بل هو حادث كسائر الحوادث!.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٦٩.

حادث لتصرُّمه، فكيف يجتمع مع القدم، إلا أن يراد بالقدم الماضي البعيد البعيد.

ف «هو الأول قبل كل أوّل والآخر بعد كل آخر»: «الدال على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته» ف «لم يخلق الأشياء من أصول أزلية، ولا من أوائل أبدية، بل خلق ما خلق فأقام حده وصور ما صور فأحسن صورته» «سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله»^(١). - «هو أين الأين، كان ولا أين، وهو كيف الكيف، كان ولا كيف»^(٢) «وأنت الجبار القدوس الذي لم تنزل أزلياً دائماً في الغيوب وحدك، ليس فيها غيرك، ولم يكن لها سواك»^(٣) «كنت قبل كل شيء وكوّنت كل شيء وابتدعت كل شيء»^(٤) ف «المشيئة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد»^(٥) و«الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان، لم يوجد لوصفه كان، كان إذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا كان»^(٦) «الحمد لله الذي كان في أزليته وحدانياً»^(٧).

و«اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا شيء قبله، ولا شيء معه في ديمومته، فقد بان لنا بإقرار

- (١) ملتقطات من نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
- (٢) التوحيد والعيون عن محمد بن عبد الله الخراساني عن الرضا عليه السلام.
- (٣) بحار الأنوار ٥٤ : ٣٧ عن نهج الدعوات بأسانيد ذكرها إلى ابن عباس وعبد الله بن جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام في الدعاء اليماني المعروف.
- (٤) المصدر عن الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الدعاء: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق الممين... كنت.
- (٥) المصدر عن التوحيد عن سليمان الجعفري قال قال الرضا عليه السلام : ..
- (٦) المصدر بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ..
- (٧) المصدر عن التوحيد عن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ..

العامّة معجزة الصفة أنّه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه، وبطل قول من زعم أنّه كان قبله أو كان معه شيء، وذلك أنّه لو كان معه شيء في بقائه لم يجوز أن يكون خالقاً له، لأنّه لم يزل معه فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه، ولو كان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء لا هذا، وكان الأول أولى بأن يكون خالقاً للثاني»^(١).

أول ما خلق الله الماء:

هذا ما تدل عليه آيتنا هذه: «وكان عرشه على الماء» ومستفيض أحاديثنا، ونموذجاً بارعاً منها حوار بين أبي جعفر الباقر عليه السلام ورجل من علماء الشام حيث قال له عليه السلام: «جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسرها لي، وقد سألت ثلاثة أصناف من الناس فقال كل صنف غير ما قاله الآخر - قال عليه السلام: وما ذلك؟ فقال: أسألك ما أول ما خلق الله ﷻ من خلقه؟ فإن بعض من سألته قال: القدرة، وقال بعضهم: العلم، وقال بعضهم: الروح - فقال أبو جعفر عليه السلام: ما قالوا شيئاً، أخبرك أن الله علا ذكره كان ولا شيء غيره، عزيزاً ولا عز كان قبل عزه، وذلك قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٢) وكان خالقاً ولا مخلوق، فأول شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه، قال السائل: فالشيء خلقه من شيء أو لا من شيء؟ فقال عليه السلام: «خلق الشيء لا من شيء كان قبله ولو خلق الشيء من شيء إذ لم يكن له انقطاع أبداً، ولم يزل الله إذاً ومعه شيء ولكن كان الله ولا شيء معه فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء»^(٣).

(١) التوحيد ١٢٥ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

(٢) سورة الصافات، الآية: ١٨٠.

(٣) التوحيد ٣٢ بسند متصل عن جابر الجعفي قال: جاء رجل من علماء الشام إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ..

ذلك، فقد يعني الخبر أن أوّل ما خلق الله النور^(١) نور الإرادة الخالقة التي خلق بها الماء، وكما يروى عن موسى بن جعفر عليه السلام قوله في جواب: أين كان ربك حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية؟ قال: «كان نوراً في نور ونوراً على نور، خلق من ذلك النور ماءً منكدرًا...»^(٢)، فالنور الأول ذاته فقد كان في ذاته، والنور الثاني في مشيئته التي خلق بها الخلق الأول.

وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: «أوّل ما خلق الله نور نبيك»^(٣) قد تعني الأولية في كيانه لا في كونه، أم إن الأول في المادة الأولية في الزلفى إلى الله هو هو صلى الله عليه وآله^(٤).

وكما ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَكَدًّا فَأَنَا أَوْلُّ الْمَعِيدِينَ﴾ «وأمرت أن أكون أوّل المسلمين» ثم وليست للأولية الزمنية مكانة أمام الأولية في المكانة.

(١) العيون ١: ٢٤٠ عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام في جامع الكوفة إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال أخبرني عن أوّل ما خلق الله، قال: خلق النور، قال فمم خلقت السماوات؟ قال: من بخار الماء، قال: فمم خلقت الأرض؟ قال: من زيد الماء، قال: فمم خلقت الجبال؟ قال: من الأمواج.

(٢) البحار ٥٤: ١٠١ عن الاختصاص قال يونس بن عبد الرحمن يوماً لموسى بن جعفر عليه السلام: أين كان ربك..؟

(٣) البحار ٥٤: ١٧٠ عن رياض الجنان بإسناده إلى الصدوق بإسناده عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: أوّل شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كلّ شيء..

(٤) وفيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوّل ما خلق الله نوري ففتق منه نور علي عليه السلام ثم خلق العرش واللوح والشمس والقمر وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة، وفي الخصال ومعاني الأخبار بإسناده المتصل إلى سفيان الثوري عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وقبل أن يخلق آدم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان وقبل أن يخلق الأنبياء كلهم بأربعمئة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنة أقول: هذا العدد هو من عديد الأدلة على أن المعنى بهذه الأولية هو الأولية، فهو أولى من عديد الرسل كلهم، وهو يجمعهم في نفسه المقدسة وزيادة!

ذلك، وهكذا المروري عنه ﷺ «أول ما خلق الله نوري» «أول ما خلق الله العقل»^(١) فنور النبي ﷺ وعقله المعني من العقل - «هو أول خلق خلقه من الروحانيين»^(٢) أولية في الدرجة، وهكذا أولية في كيفية المادة التي خلق منه نوره ﷺ وعقله، حيث كان في «الماء».

وقد يُعنى من «أول» هنا الأول بعد «الماء» حين خلق السماوات والأرض، فالعقل - الذي جوهره الأعلى عقل محمد ﷺ - خلق من الماء أول ما خلق من الروحانيين، فالأولية في الدرجة بين كل الروحانيين هي لعقل محمد ﷺ ثم هي لكل العقول على درجاتها^(٣).

ف «الحمد لله الذي كان عرشه على الماء حين لا شمس تضيء ولا قمر يسري، ولا بحر يجري، ولا رياح تذري، ولا سماء مبنية، ولا أرض مدحية، ولا ليل يجن، ولا نهار يكُنْ، ولا عين تنبع، ولا صوت يُسمع، ولا جبل مرسى، ولا سحب مُنشأ، ولا إنس مبروء، ولا جن مذروء، ولا ملك كريم، ولا شيطان رجيم، ولا ظل ممدود، ولا شيء معدود»^(٤).

ذلك وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ في كيفية خلق السماوات والأرض من «الماء»: «إن الله ﷻ لَمَّا خَلَقَ الْمَاءَ فَجَعَلَ عَرْشَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ يعني وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأرسل الله الرياح

(١) العوالم (٢ - ٣ : ٤٠) غوالي اللثالي عنه ﷺ وفيه عن المكارم (٥٩٣) في وصية النبي ﷺ لعلي ﷺ: يا علي! إن أول ما خلق الله - خلقه الله - العقل، وعن العليل عن أمير المؤمنين ﷺ «النور».

(٢) المصدر.

(٣) المصدر (٤١) تحف العقول في حديث موسى الكاظم ﷺ لهشام: يا هشام إن الله خلق العقل وهو أول ما خلقه الله من الروحانيين عن عين العرش من نوره.

(٤) الإقبال بإسناده إلى التلعكبري بإسناده إلى أي من ابن سلمة عن أبيه عن أبي عبد الله ﷺ في دعاء يوم عرفة: أنت الكائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء - إلى قوله - : الحمد لله ..

على الماء فتفجر الماء من أمواجه فارتفع عنه الدخان وعلا فوق الزبد فخلق من دخانه السماوات السبع فخلق من زيده الأرضين السبع...»^(١).

وفي الباقرى عليه السلام: «كان كل شيء ماءً وكان عرشه على الماء فأمر الله تعالى الماء فاضطرم ناراً فخدمت فارتفع من خمودها دخان فخلق السماوات من ذلك الدخان وخلق الأرض من الرماد».

وفيه «... وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف إلى شيء... ثم خلق النار من الماء فشقت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماء صافية...»^(٢).

ولو كان «الماء» هنا هو المعروف عندنا فكيف - إذأ - يتفجر ويرتفع عنه الدخان وهو المستصحب مع اللهب أو يضطرم ناراً، أو يخلق منه نار، وقد نص القرآن أن السماء كانت دخاناً: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ...﴾^(٣) فهذه التفجرة الأولى في التكوين، التي أولدت السماوات والأرض، كانت في المادة الأم المعبر عنها بـ «الماء» وعله أم الذرات وأصل حروف التكوين، وقد تفجرت فانفجرت منها سائر حروف التكوين الصالحة لخلق السماوات والأرض بما فيهما وما بينهما.

ولأن الله تعالى جعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً - وكما يروى - فهذا الماء قد يكون هي الحروف الأولية لسائر التكوين بعده، فعلها المادة الفردة ذات بعدين اثنين وهما أقل تركيب لأي كائن كان، فقد

(١) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله ﷺ : . .

(٢) تفسير البرهان ج ١ عن أصول الكافي .

(٣) سورة فصلت، الآية: ١١ .

خلقت سائر حروف التكوين - ذراتٍ أما أشبه - من تلك التفجيرة الأولى،
كما تخلق الجزئيات من هذه الذرات، وتُخلق العناصر من الجزئيات.

والمحاولات الكادحة البشرية هي كلها كالحمة في حقول الحصول على
معرفة المادة الأولى التي هي أبسط المواد، وهي البداية والنهاية لكيان
المادة، بدءاً لتكوينها منها، وختماً لإعدامها فيها.

فلا مجال - إذأ - لاحتمال أن «الماء» هنا هو المعروف لدينا، حيث
السموات والأرض وهما وليدا ذلك الماء، هما يحملان الماء المعروف،
وله نسب هما الذرتان، كما ولكل ذرة نسب هو أجزاءها التي تتشكل منها،
ثم ليس قابلاً للاحتراق حتى يصعد منه دخان وهو المستصحب للهب، ولو
كان القصد من «الماء» هو الذرات التي يتشكل منها لكان الصحيح ذكرها
بما يناسب تعريفها.

ثم وليست لفظة الماء بالتي تعين المعروف لدينا، بل القرائن هي التي
تقرر كيانه، وهنا المقرر كتاباً وسنة هو المادة الأولية لخلق الكون القابلة
للاحتراق، التي ليس لها نسب يرجع إليه، وليس خلقها بإرادة الله نسباً له،
إنما النسب هو الذي خلق منه، فقد خلق كل شيء من ذلك «الماء» ولم
يُخلق هو نفسه من شيء، بل هو المخلوق لا من شيء حيث خلقه الله لا من
شيء سبق، لا من شيء ذاته فإنه باين من خلقه وخلقه باين منه، ولا من
شيء خارج ذاته، لأنه حسب النص أوّل ما خلق الله، فليكن مخلوقاً لا من
شيء، وإنما بإرادة الله تعالى خلقاً لذلك المخلوق الأول، دون أن يكون
هناك مخلوقٌ منه.

فكل خلق بعد الماء له مخلوق منه هو الماء، وليس للماء نفسه مخلوق
منه، وإنما كيانه ترُكّبٌ ما تحتاجه المادة في أصل كونها وكيانها، وليس ذلك
تركيباً من جزئيه بعد خلقهما وكونهما منفصلين، حيث لا كون ولا كيان لكل

منهما إلا حالة تركبهما، فذلك المركب يكون كأول كائن مركباً، ثم انعدامه يساوي ويساوق انفصالهما، فإنه انفصال عن كونهما تماماً، وتمام التفصيل حول هذه المادة البسيطة راجع إلى آية الذاريات: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩) فَيَقْرَأُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ (١).

وحصيلة البحث حول الآية - بمراجعة أخرى إليها - كالتالية: «الماء» فيها حيث يقابل ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ليس هو الماء المخلوق في السماوات والأرض، فإنهما - كلما تذكران في القرآن - عبارة أخرى عن الكون كله، فحين تفردان بالذكر تعنيان كافة الكائنات المخلوقة أمّا والدة سائر الكائنات المخلوقة منها، وحين تُقرنان بـ «الماء» أمّا أشبه، تعنيان الكون كله إلا «الماء» أمّا أشبه.

ثم الله جعل للسماوات والأرض نسباً هو الماء ولم يجعل للماء نسب ينسب إليه، فقد يعلم أن ليس للماء نسب وماء السماوات والأرض له نسب الـ (H₂O) حيث رُكّب منهما.

ولأن كافة التركيبات غير الأولية راجعة إلى «الماء» فليكن هو المركب الأول غير المركب عن مادة أخرى، فهي - إذاً - مادة فردة لا تركيب لها عارضاً على أجزائها، اللهم إلا التركيب الذاتي الذي لو تحلل عنه لكان تحللاً عن كونه المادي بأسره، رغم سائر التحللات في التركيبات غير الأولية، فإنها تحللات عن الكياني المادي العارض دون كونه الذاتي أصلاً لوجوده.

فلذلك لا تعني «الماء» أية مركبة مادية غير الأولية، سواء أكانت مركبة الماء المعروف عندنا، أم الذرات التي تشكله ككل (H₂O) أم كلٌّ من ذرتي الأوكسجين والثيدروجين، أم وأجزاء كلٌّ، إذ لم تثبت أمومة سائر التركيبات

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

غير الأولية لأية ذرة وصل العلم إليها حتى الآن، ولن يصل إليها بعد الآن، حيث الأم الأولى غائبة عن الحواس والعقول في كلّ الحقول، إلا أن يكشف الوحي عن وجهها النقاب وقد كشف هنا وفي آية الذاريات: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩) ﴿فَقُرْؤًا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٥٠) (١).

ذلك، وكما أن المركبات غير الأولية رُكِّبت من عناصر وجزئيات وذرات، وكذلك الذرات رُكبت من أخرى لا نعرفها، هكذا المادة الفردة الأولى أخذت تتركب بمختلف الفواصل والأشكال حتى حصلت مواد أخرى ومنها الذرات التي نعرفها.

ولأن «الماء» كيفما كان - ليس إلا مادة، إذأ فليس الكون المخلوق منها إلا مادة أو مادية، إذ لا يُخلق المجرد عن المادة كما لا تخلق المادة عن المجرد لمكان التباين بينهما، فالأرواح وما أشبهه، المعبر عنها بالمجردات هي كلها ماديات خُلقت من «الماء».

ثم وتأويل الماء إلى العقل المجرد والروح المجرد ليس ليفيد القائلين الغائلين بتجرد الأرواح والعقول بنفس السند، وليس الماء مركباً من المجرد والمادة - لو صح ذلك التركب وأمكن - حيث ينتشئ المجرد عن مجردة والمادة عن مادته، إنما هو «الماء».

إذأ فخلق كل شيء من «الماء» يطارد خلق المجردات إلا ألا تكون من الأشياء المشمولة لـ ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٢) وما أشبهه من آيات.

ذلك عرض للمادة الأولية المخلوق منها السماوات والأرض بتعبير عبير

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٦.

من العليم الخبير، وأين ذلك مما في التوراة المصرحة: «في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وعلى وجه الغمر ظلمة. روح الله يرف على وجه الماء» (التكوين ١ : ١ - ٣).

فإن كان ذلك الماء هو المادة الأولية، فلماذا تأخر عن «السماوات والأرض» المخلوقتين منه، ثم وإن كان - إذأ - يعني من «روح الله» عرش الله، فما هي المناسبة بين روح الله وعرش الله؟ أم يعني «الماء» المخلوق كسائر الكون من المادة الأولية، فلما يختص ذلك الماء بين سائر الخلق برف روح الله عليه؟.

فإنما هي كلمة إشراكية متخذة من الوثنيات العتيقة حيث تعتبر «سيفا»: الروح المهلك: الأقوم الثالث، أنه هو الروح الذي يرف على وجه الماء^(١)!

وهذا الإله الذي يرف روحه على وجه الماء حق له أن يعي من ذلك السبح الطويل الويل، فيعي - بأحرى - في خلقه السماوات والأرض وكما في (التكوين ١ : ٢ - ٤) «فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدهس لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً!».

ذلك، ولهذا سموا يوم السبت سبتاً اعتباراً بسبته تعالى عن خلقه استراحة فيه، والقرآن يزيغ هذه الهرطقة الحمقاء قائلاً: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا

(١) هذا هو الثالث البوذي كما يقول المستر فابر في كتابه أصل الوثنية: «نجد عند الهنود ثالوثاً مؤلفاً من: برهمة وفشنو وسيفا، وهكذا نجد عند البوذيين فإنهم يقولون: إن بوذا إله واحد ويقولون بأقانيمه الثلاثة، وكذلك بوذي «جينست» يقولون عن «جيفا» إنه مثلث الأقانيم، والأقوم الثالث: سيفا هو الروح الذي يرف على وجه الماء.

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿١﴾ قضية هيمنته على ما بين يديه، تزييفاً لكل تجديف، وتصديقاً لصالح الوحي فيه.

ذلك، ولنرجع إلى تنمة البحث حول الآية مهما لم نقض حقها كما يحق، وإنما هو قدمنا قدر المستطاع.

﴿خَلَقَ... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ بلوى بذلك الكون الواسع الشاسع في حقل العمل بكل جوانبه، فميدان الكون مسرح للتسابق في إحسان العمل.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ﴿٢﴾ ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ ﴿٣﴾.

وأحسن عملاً هو أحسن عقلاً فقد «تلا رسول الله ﷺ هذه الآية فقيل: ما معنى ذلك يا رسول الله ﷺ قال: «ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً، ثم قال: وأحسنكم عقلاً أوردكم عن محارم الله وأعلمكم بطاعة الله» ﴿٤﴾.

فليس يعني «أكثركم عملاً» ولكن «أصوبكم عملاً» وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة ﴿٥﴾ «ألا إن الله قد كشف الخلق كشفة لا أنه جهل ما أخفوه من مضمون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليلوهم أيهم أحسن عملاً، فيكون الثواب جزاءً والعقاب بواء» ﴿٦﴾.

(١) سورة ق، الآية: ٣٨.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٧.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٧.

(٤) الدر المنثور ٣: ٣٢٢، أخرج داود بن المعجر في كتاب العقل وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: تلا رسول الله ﷺ ...

(٥) نور الثقلين ٢: ٣٤٠ في أصول الكافي عن أبي عبد الله ﷺ في الآية.

(٦) المصدر في نهج البلاغة قال ﷺ: .. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمذك عليه أحد إلا الله ﷻ والنية أفضل من =

ف «إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون، فأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه، وما جبر الله أحداً من خلقه على معصية بل اختبرهم بالبلوى كما قال: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١).

ذلك، وأصل الخلق وفصله في ستة أيام هما ﴿يَبْلُوكُمْ﴾ ففي أصله إذ «كنت كنتراً مخفياً فأحييت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وفي فصله لنحسن العمل بمهمل ودون عَجَل، حيث المهمل هو على أية حال خير من العجل إلا لضرورة، والله خلق الكون من ﴿الْمَاءِ﴾ في ستة أيام دون ضرورة ﴿يَبْلُوكُمْ﴾ في فاسحة المجالات والجلوات ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

﴿وَلَيْتَ قُلْتَ﴾ بعد كل هذه التفاصيل ﴿إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَيْنٌ﴾ وهم يعيشون واقع الخلق المنضد المنظوم، وواقع الدلالات الصادقة من الآيات البيئات تكوينية وتدوينية! وقد تخطوا عن فرية السحر على القرآن إلى فريته على إنباءاته، وكل ذلك لعجزهم عن نقضه.

هذا، وقد يستفاد من ﴿يَبْلُوكُمْ﴾ غاية لخلق السماوات والأرض، أنها البلوى المتواترة ليطلع فيها ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ فهم - إذاً - غاية لذلك الخلق العظيم.

ولأن محمداً ﷺ هو أول العابدين وأفضل العارفين، فهو الغاية

= العمل إلا أن النية هي العمل ثم تلا قوله ﷺ : ﴿قُلْ كُلُّ يَمَلُ عَلَى شَاكِرِي﴾ [الإسراء: ٨٤] يعني: على نيته.

(١) المصدر في كتاب الاحتجاج وروى عن علي بن محمد العسكري ﷺ أن أبا الحسن موسى ابن جعفر ﷺ قال: ..

القصوى من الخلق أجمعين، هو ومن معه من المحمديين من عترته وسائر أنبياء الله ورسله والصالحين من عباد الله.

وهكذا يصدق المروي في حديث قدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك».

صحيح أن في الخليقة من هم كالإنسان في أنه بأحسن تقويم، ولكن الفعلية المتميزة في ميدان التقويم الأحسن بكدح كامل وسعي شامل كافل ليس إلا لمحمد ﷺ فهو الأفضل الأكمل على الإطلاق بين العالمين أجمعين منذ بداية الخلق إلى يوم الدين.

ذلك، وحتى إذا يعني من ﴿أَيُّكُمْ﴾ كافة المكلفين - وهو صحيح كأصل - فلا ريب أيضاً أنه ﷺ فاق المكلفين كلهم لأنه «أول العابدين» على الإطلاق طول الزمان وعرض المكان.

﴿... وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ...﴾:

ف «بادروا الموت وغمراته، وأمهّدوا له قبل حلوله، وأعدوا له قبل نزوله، فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظاً لمن عقل، ومعتبراً لمن جهل، وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس، وشدة الإبلّاس، وهول المّطلع، وروعات الفّرّع، واختلاف الأضلاع، واستكاك الأسماع، وظلمة اللّخد، وخيفة الوغد، وغم الضريح، وردم الصفيح - فالله الله عباد الله، فإن الدنيا ماضية بكم على سنن، وأنتم والساعة في قرّن، وكأنما قد جاءت بأشراطها، وأزفت بأفراطها، وأناخت بكلاكلها، وانصرمت الدنيا بأهلها، وأخرجتهم من حِضنها، فكانت كيوم مضى، أو شهر انقضى...»^(١).

﴿وَلَيْنَ آخِرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيْقُولُونَ مَا يَحْسِبُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾﴾
 وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ
 كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَيْنَ أَذْقَنَّهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
 السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
 إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
 مَلَكٌ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
 أَفَرَّغَهُ قُلُوبُنَا بَعَثَ سُوْرٍ مِّثْلِهِ ۗ مُفْتَرِيْنَ ۗ وَادْعُوا مِن آسْتَطَعْتُمْ مِن
 دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا أُنزِلَ
 يَعْلَمُ اللَّهُ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوْفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ فِيهَا وَهَمَّ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ ﴿١٥﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
 وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾

﴿وَلَيْنَ آخِرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيْقُولُونَ مَا يَحْسِبُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾﴾ :
 ﴿وَلَيْنَ آخِرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ الموعود عن عاجله ﴿إِلَىٰ﴾ آجله : ﴿أُمَّةٍ﴾

مَعْدُودَةٌ ﴿١﴾ من الزمان، يرتابون في صدق الوعد و﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ﴾ هزأً بالوعد وحامله الرسولي ﴿أَلَا﴾ لينتبهوا ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ وهو آتيهم وعداً غير مكذوب ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ بأي صارف ﴿وَحَافٍ بِهِمْ﴾ حيطه عليهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من العذاب بوعد.

ولأن «هم» في ﴿عَنْهُمْ﴾ هم كل هؤلاء المكذبين بآيات الله، فقد يشملهم أجمع منذ نزول هذه الآية إلى يوم الدين، فيقوم بدر الموعود للمؤمنين وعيداً على المشركين^(١) وأيام مثله، ثم يوم القائم^(٢)، ويوم عذاب كما هما مثل يوم الموت ويوم القيامة، كلها داخلة في ﴿أُمَّتٍ مَّعْدُودَةٌ﴾ فهل الزمن المعدود ﴿أُمَّتٍ مَّعْدُودَةٌ﴾ وليس أصحاب القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ﴿أُمَّتٍ مَّعْدُودَةٌ﴾.

فكل من عذابهم يوم بدر وما أشبه من حروب، وأمة القائم الثلاثمائة والثلاثة عشر، وأمة الموت وأمة القيامة، من أمم زمنية أم إنسانية، كلها مصاديق صادقة لـ ﴿أُمَّتٍ مَّعْدُودَةٌ﴾ فإنها معدودة معلومة عند الله مهما كانت مجهولة عند من سواه.

ذلك، ولا جَوْل هنا عن عناية أمة من الناس من ﴿أُمَّتٍ مَّعْدُودَةٌ﴾ فإنها

(١) نور الثقلين ٢: ٣٤١ في تفسير العياشي عن أبان بن مسافر عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية يعني عدة كعدة بدر، أقول هي عدة بدر ومثلها وهو عدة القائم عليه السلام.

(٢) المصدر عن العياشي عن عبد الأعلى الحلبي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أصحاب القائم عليه السلام الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً هم والله الأمة المعدودة التي قال الله: .. قال: يجتمعون له في ساعة واحدة قزحاً قزحاً الخريف، وفيه عن الحسين الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: هو القائم وأصحابه وفيه عن تفسير القمي في الآية قال: إن متناهم في هذه الدنيا إلى خروج القائم عليه السلام فنردهم ونعذبهم ﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ﴾ [هود: ٨] أي يقولوا: لا يقوم القائم ولا يخرج على حد الاستهزاء فقال الله: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [هود: ٨]، ورواه عن هشام بن عمار عن أبيه وكان من أصحاب علي عليه السلام عن علي عليه السلام في الآية قال: الأمة المعدودة أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر.

تعنيهم في (٤٩) مرة مذكورة في القرآن اللهم إلا واحدة هي ﴿وَأَذَكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾^(١).

وليست هذه الأمة المعدودة أمة رسولية أخرى حيث ختمت الرسالة بمحمد ﷺ، فهم - إذاً - أمة رسالية خاصة من هذه الأمة تعذب كل هؤلاء المكذبين يوم الرجعة، وهو المعني من ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^(٢) حيث يرجع يوم الهدى ﷺ حسب القرآن والسنة «من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً» رجوعاً بالاستعداد، مهما يرجع مؤمنون متوسطون في الإيمان أيضاً رجعة بالاستدعاء، وهنا ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ لمحطة لرجعتهم يوم الرجعة حيث يعنيهم كحاضرين عند نزولها، ومن ثم يأتي بعدهم من المكذبين.

وقد بشر القرآن - ومعه سائر كتابات الوحي وروايات الإسلام وسائر الأديان - أن الله سوف يؤيد هذا الدين بقوم هم أصلح الصالحين في تاريخ الرسالات، يقودهم القائم بالحق في آخر الزمان وهو المهدي من آل محمد ﷺ، وهؤلاء هم أصدق مصاديق من مواعيد الله تعالى في تالية الآيات: ﴿يَكْتُبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٣) - ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَسَدِّدَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٤) - ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ

(١) سورة يوسف، الآية: ٤٥.

(٢) سورة النمل، الآية: ٨٣.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

(٤) سورة النور، الآية: ٥٥.

بَعْدَ الذِّكْرِ أَنْتَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ
عَكِيدِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾.

هذه وآيات أخرى في مغزاها فصلنا البحث حولها في مجالاتها في هذا
الفرقان.

ذلك، وفي تأجيل عاجل العذاب المستحق حكمة ربانية عالية، فكم
يؤمن من هؤلاء الموعودين الموعوظين ويحسن إيمانهم حيث أبلوا أحسن
البلاء، وكم يولد لهم من ذرية ناشئة في الإيمان.

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرًا
كَفُورًا ﴿١﴾ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَةٍ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ
فَخُورٌ ﴿١١﴾﴾:

هذه طبيعة ﴿الْإِنْسَانَ﴾ الرذيلة، البعيدة عن الفضيلة، فهو الغرير القير
بنفسه الشرير، فحين تنزع منه رحمة أذاقها الله إياه ﴿إِنَّهُ لَيَكْفُرًا
كَفُورًا﴾ يأساً من رحمته المستقبلية، وكفراناً بما كانت له ﴿وَلَيْنَ
أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَةٍ﴾ يحسب أنه يستحقها و﴿لَيَقُولَنَّ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ على
سيئاته، وقولته هذه منها ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ﴾ برحمته ﴿فَخُورٌ﴾ بنفسه على نحسه!

وهذه استعارة بالغة لأن إذاعة الرحمة ونزعها ليسا بحقيقة هاهنا، وإنما
المعني منها هنا أنا إذا رحمنا الإنسان بعد توبته من واقعة بعض الذنوب
فقبلنا متابه ومآبه، وأسقطنا عقابه، ثم واقع بعد ذلك ذنباً آخر، واستحق
العقوبة وإزالة الرحمة، يثس من الرحمة وقط من المغفرة، وهو خالط في
ذلك، غالط هالك، لأنه إذا عاود الإقلاع أمن الإيقاع.

فقد أخرج هذا النص مخرج الدم لمن يواقع خطيئة فيقنط من قبول
التوبة.

وقد تعني هنا ﴿رَحْمَةً﴾ النعمة والسراء، فانتزاعها منه هو إبداله بها الشدة والضراء، إجراء له في مضمار الابتلاء والاختبار، أو مصلحة يكون معها أقرب إلى الإصلاح والرشاد، وقد يؤيده: ﴿وَلَكِنَّ أَذَقْتَهُ...﴾.

وإنها صورة سائرة صادقة لهذا الإنسان العجول الجهول، القاصر المقصر في كل الحقول، حيث يعيش لحظته الحاضرة ويطغى عليه ما يلابسه، ناسياً للحظات الغابرة، غير مفكر في المستقبل، يؤوساً من الخير المنزوع عنه لفترة، كفوراً بكل خير ذاقه من ذي قبل وإن كان عمراً طائلاً، «والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فبكلاهما ستختبر».

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١١):

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ في الشدة والرخاء، ففي الشدة لا يياسون من رحمة الله وهم يعملون الصالحات، وفي الرخاء لا ينسون الله وهم يعملون الصالحات، فالصبر والعمل الصالح لهم زاد وراحلة في اجتياز الطرق المتلوية المختلفة، يعيشون على حالة واحدة من الصبر وعمل الصالحات في كلا الشدة والرخاء، بكامل الإيمان والرجاء.

ذلك والصبر على النعمة هو أصعب من الصبر على الشدة، فكثير من المؤمنين يصبرون على الشدة تجلداً وإباءً أن يظهر عليهم الضعف والفتور، ثم وقلة قليلة هي الصابرة على النعمة دون اغترار ولا تبطر.

فالإيمان الجاد المتمثل بصالح الأعمال على أية حال هو الذي يعصم المؤمن من اليأس الكافر في الشدة والضراء، كما يعصمه من البطر الفاجر في النعمة والرخاء والسراء، صبراً في السراء والضراء على سواء، فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء، كما لا يتنفج ويتعالى عندما تغمره السراء.

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَافِيًا بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾﴾:

«لعلك» هنا تبين لقاسية الظروف الرسالية لهذا الرسول العظيم، أن لولا العصمة الربانية لكان - عله - تاركاً بعض ما يوحى الله من جراء تكذيبهم الدائب إياه، ﴿وَصَافِيًا بِهِ﴾: - ببعض ما يوحى إليك - ﴿صَدْرُكَ﴾ حيث لا تتحمله حين يكذبونك فيه، فمهما ينشرح صدره بما يوحى إليه ولكنه قد يضيق بما يكذب فيما انشرح به صدره، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ كسائر النذر ﴿عُدْرًا أَوْ نَذْرًا﴾^(١) وليس عليك هداهم ف ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِأَعْيَادٍ﴾^(٢) ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ فلست أنت عليهم بوكيل ولا نائب ولا خليفة ولا مخول في أمرهم، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾.

وقد تمسك بـ «لعل» هنا مجاهيل من المبشرين أنه ﷺ ترك بعض ما أوحى إليه وضاق به صدره^(٣) ويكأن «لعل» - المشكلة - في أدبهم غير الأديب ولا الأريب، تعني «أن» الحاتمة لمدخولها، وهي لا تعني إلا بياناً

(١) سورة المرسلات، الآية: ٦.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٢٠.

(٣) كالحداد البيروتي في كتابه «القرآن والكتاب» ج ٢: ٧٠٨ حيث يقول: الرابعة التسلسل التاريخي إمكان ترك النبي بعض ما يوحى إليه، ما زالت تحديات المشركين تترى على محمد لإثبات رسالته بمعجزة كالأنبياء الأولين، ولما ضاقوه هم بترك بعض ما يوحى إليه ﴿فَلَعَلَّكَ...﴾ [هود: ١٢] أجل لا يلزم من توقع النبي الشيء حدوثه، ولكن مجرد التهمة شبهة، وضيق صدر الرسول ﷺ عن عدم وقوع المعجزة دليل على ما هم به من ترك بعض الوحي، ولولا عزم النبي على ترك بعض الوحي، ما كان القرآن ويخه هذا التوبيخ اللاذع، فلا يليق بالله توبيخ بلا ذنب ومعاقبة بلا زلة، وفي قصة النسيان المقصود من الله دليل على إمكانية وقوع الترك.

أقول: القصد من النسيان المقصود ما خيل إليه من ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنسَىٰ﴾ (١) إلا ما شاء الله... ﴿[الأعلى: ٦-٧] وليس الاستثناء إلا عن الإقراء، سنقرئك إلا ما شاء الله ألا يقرئك.

لقاسية الظروف الرسالية مثل ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنِّتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(١) وما أشبهه.

ولو أن «لعل» - التي تجعل مدخولها في بقعة الإمكان، نافية للاستحالة - لو أنها تحتم مدخولها لها بمجرد ذكرها، لكان - إذاً - كل ما بالإمكان واقعاً لا محالة، فليكن المستدل بها على الوقوع مجنوناً جاهلاً قاحلاً لإمكانيتها فيه، أم ليكن ميتاً أو لمّا يولد وما أشبهه من إمكانيات غير واقعة، أنها واقعة.

إنما «لعل» هنا وفي أضرابه للتأشير إلى عشير النكير المتواتر من هؤلاء المجاهيل - كقائل هذه القولة الغائلة - لهذه الرسالة السامية.

ثم ومثل شديد التهديد ﴿وَلَوْ نَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾﴾^(٢) كان يتربصه لو أنه غير سلبياً أو إيجابياً بعض ما أوحى إليه، فكما أن الزيادة في الوحي توحى بفرية الوحي، كذلك النقيصة منه توحى بعدم الوحي، ف «أوحى إليّ ربي» ولم يوح إليه، لا يختلف عن «لم يوح إلي ربي» وقد أوحى إليه، والرسول بكل كيانه الرسالي إذاعة للوحي قولاً وعملاً وتقريراً، والسكوت عن بعض ما أوحى إليه نطق بأنه لم يوح إليه وقد أوحى!.

ذلك، وقد شرح الله صدره عند بزوغ الوحي بهذه الرسالة القدسية، فليس ليضيق صدره إلا بما يضيّق صدره من تكذيبه في رسالته، ضيق هو من قضايا الشرح، ثم ولم يضق صدره لذلك أيضاً، وإنما كاد، وعصمه الله عنه كما عصمه عن ترك بعض ما أوحى إليه.

ولو أنه ترك بعض ما أوحى إليه لكان متروكه مذكوراً في الذكر الحكيم

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٤.

(٢) سورة الحاقة، الآيات: ٤٤-٤٦.

إذ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الحَافِظُونَ﴾^(١) وكيف يُحفظ القرآن بترك بعضه؟ إنما هو «لعلك» بياناً لإحراج موقفه لحد علّه يترك بعض ما أوحى إليه مخافة تكذيبه المتواصل، ولكن الله طمأنه وأمنه فلم يترك ولن.

ثم وليس من المعقول - ولا سيما بالنسبة لأعقل العقلاء - أن يترك بعض الوحي ويفضح نفسه في كتاب وحيه نفسه ليسقط عن الاعتبار، وهو خيانة في الوحي، وليس الله بساكت عنها أبداً!

وقد يعني ﴿تَارِكُهُ﴾ - إلى ما يعنيه - ترك إبلاغه إلى هؤلاء المكذبين وهو يبلغه إلى المصدقين حيث الترك ليس يختص بالسلب الطليق، بل وسلب نسبي فيه إثباتٌ ما ك ﴿تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا﴾^(٢) فإنه سلب نسبي وهو عن أنفسهم بالموت، ثم إيجاب لهم أنفسهم حيث عاشوا بعدهم، فقد يترك بعض ما أوحى إليه كتماناً عن أهليه، أو نسياناً، أم يترك تناسياً تركاً لبلاغه المستمر للمكذبين به، بعدما بلغه ولم يزداهم إلا زائداً من الهزء والتكذيب، ولكنه لم يكن ليتركه رسولياً «نسياناً» أم رسالياً تناسياً عن بلاغه إلى أهليه، ولا عن غير أهليه، وإنما «لعلك» بالنسبة لهؤلاء الأنكاد المكذبين.

وعلى ﴿بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ دون «كله» يعني الآيات التي تصرح بمعجزة القرآن، ألا يتلوها - بعد - عليهم، قضية تواتر نكرانهم لمعجزة القرآن، فقد يهتم الرسول ﷺ أن يترك قراءة الوحي على هؤلاء المكذبين لمحات يسيرة أو كثيرة أو مع الأبد، غضباً وعقوبة عليهم، كما الله قد يسلب بعض عباده نعمة نتيجة كفرهم أو كفرانهم إياها و: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغْتِرًا بِنِعْمَةِ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُفِرُّوا مَا يَأْتِيهِمْ﴾^(٣).

(١) سورة الحجر، الآية: ٩.

(٢) سورة النساء، الآية: ٩.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٣.

ولم يكن الرسول ليترك بعض ما يوحى إليه قضية ذلك التكذيب المتواصل المتعاضل إلا بإذن ربه، وقد عرف عدم إذنه تعالى بمثل هذه الآية فلم يتركه إذا ولن: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾^(١).

فلا أنه ﷺ ترك الوحي، ولا بعض ما يوحى إليه أو كاد، وعله يترك بإذن ربه عقوبة عليهم ونكاية ولكنه لم يؤذن بذلك، ولكنه لم يتركه لهم حتى نسيباً حيث ضمن له الله وطمأنه، وأنه من رعييل النذر الذين عليهم الإنذار «عذراً أو نذراً» حين لا يؤثر الإنذار «أو نذراً» فيما يؤثر.

ف ﴿أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ هي قولة غائلة هائلة ضد هذه الرسالة السامية قد تحرضه ﷺ على أن يترك بعض ما أوحى إليه بلاغاً لهؤلاء الأنكاد، ولكنه معصوم بعصمة ربانية تحافظ على «لعلك - و - ضائق به صدرك» فهو نافض يديه عن كل ما أوحى إليه دون إبقاء، وكما نجد عشرات من الآيات التي تذكر مواجته بها إياهم بهذه الذكريات وهم مكذبوه.

وهنا ﴿بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ ليس إلا البعض الذي أخرجوه فيه، كآيات التحدي التي تعرف بالقرآن أنه أفضل آية رسولية ورسالية على مدار الزمن الرسالي، ما نزلت منها وما لم تنزل بعد، وكذلك آيات البشارات في كتابات السماء، أن الله تعالى أودع فيها خبر هذه الرسالة السامية بكتابه المجيد.

فقد كان قضية ظرف النكران لأمثال هذه الآيات، تطلب بديلها ما ليست بآيات ك ﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ﴾ أم آية خارقة ليست لتدل على الرسالة ك ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ إذ ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٤٥.

يَلْبِسُونَ ﴿١﴾ كان قضيته أن يترك أمثال هذه الآيات التي ما كانت تزيدهم إلا نفوراً، فلا يتلوها عليهم بعد، بعدما تلاها عليهم وما نفعتهم!

ولكن الله لم يسمح له بهذا الترك رغم أنه قضية الحال اعتباراً بالصبغة الرسالية العامة: «عدرا أو نذراً».

ذلك، فالتوقع من النفس البشرية - لولا العصمة الربانية - أن تضيق صدرها بذلك الجهل القاحل، والتعنت الماحل، والاقتراحات السخيفة النحيفة التي تكشف عن بعدهم البعيد عن درك طبيعة الرسالة الربانية ووظيفتها.

فقد تشي هذه الآية وأضرابها بقساوة الجو لفترة حرجة مرجة في تاريخ الدعوة المحمدية ﷺ وما كان يعتور صدره المنشرح من ضيق بتكذيبه، كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة في الوقت الذي هلك فيه العشير والنصير، وغمرت الوحشة قلب هذا البشير النذير، وغشي الكرب على قلوب القلة المؤمنة بهذه الرسالة أمام الثلة الكافرة بها المكذبة إياها.

أيقولون قد لا يكون هو رسولاً إذ لم ينزل عليه كتر ولا جاء معه ملك:

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَا قُلُوبَنَا فَآتَاؤُنَا عَشْرَ سُورٍ مِّثْلِهِ مَفْتَونًا وَادْعُوا مِنَّا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِاللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾:

كل فرية لها سمة أو سمات، فهل هنا سمة في القرآن أم وصمة تدل على أنه ليس رباني المصدر والصدور؟ ﴿فَأَتَاؤُنَا عَشْرَ سُورٍ مِّثْلِهِ﴾:

القرآن، مفتریات، والخطاب المتحدي هنا يعم كافة المكلفين من الجنة والناس أجمعين، حيث ﴿يَقُولُونَ﴾ المستمرة بمضارعتها تعم كافة القائلين

الغائلين أن يفترى على الله: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(١).

لا فحسب بمثله أم بعشر سور مثله، بل وبسورة ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾^(٢) أو من مثله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٢﴾﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَمْنَا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾﴾^(٣).

والمماثلة المتحدى بها وإن في سورة هي الطليقة الشاملة لأية مماثلة في نسج العبارة ونضد التعبير، في كافة الضروب البيانية بلاغة وفصاحة، وفي كافة الحقول العلمية التي توجد في ذلك المسرح الفصيح القرآني الفصيح.

فكما أن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٤) في ذات وصفة وفعل، كذلك كتاب الله ليس كمثل شيء في أي شيء من كتابات الأرض، ولا الكتابات السماوية غير المتحدى بها!

﴿فَالَّذِينَ لَا يَرْجُوا أَيَّامَ آخِرَتِهِمْ لَنَبْذُرَنَّهُمْ إِلَىٰ سَوَاءٍ أَوْسَطٍ وَلَا يَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ﴾^(٥) - وهم يكرسون كافة إمكانياتهم وطاقاتهم تثبيتاً لكونه مفترى على الله - إذا ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ حيث النازل بعلم غير الله له أمثال ونظائر قد تربوه أم تساويه وتوازيه، والقرآن بنفسه شهيد على ربانية مصدره وصدوره: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ . . . الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَمُرُّونَهُ كَمَا يَمُرُّونَ آبَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾﴾^(٥).

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

(٢) سورة يونس، الآية: ٣٨.

(٣) سورة البقرة، الآيتان: ٢٣، ٢٤.

(٤) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٥) سورة الأنعام، الآيتان: ١٩، ٢٠.

فعلم الله الذي لا يتغير ولا يتدرج ولا يُنتقص ولا يُنتقض، ظاهر في آياته، باهر في بيناته، والركب السريع الهريع من العقل والعلم شاهد صدق على أنه علم الله و﴿أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾.

أجل، وليس القرآن بحاجة لإثبات ربانية صدره إلى شاهد سواه، كما الله لا يحتاج إلى ما سواه، فإنه نور وتبيان وشاهد وبرهان لا يوازيه أو يساميه أي برهان شهادة لربانيته، ولا بياناً لما يحويه من حاجات المكلفين منذ بزوغه إلى يوم الدين: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(١) ولن تجدوا في هذا القرآن اختلافاً كثيراً ولا يسيراً!

إذا ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾^(٢) حيث يشهد بعلمه في كتابه على وحيه وعلى توحيده: ﴿وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ الله بكامل حججه وبياناته في كتابه؟.

ذلك، ولماذا يتحدى القرآن بمثلث ﴿بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾^(٣) و﴿بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ﴾ و«بسورة مثله - أو - من مثله»؟

هذا ليحلّق التحدي على مثله، فلا يقال قد لا يؤتى بسورة واحدة مثل سورة واحدة منه ولكن يؤتى بسور قد تماثل القرآن بعضاً ما، أم يؤتى بقرآن يماثله شطراً ما.

فلكي تسد كافة الثغور على بلدة القرآن يؤتى بمثلث التحدي وأقله سورة ما وإن مثل سورة الكوثر، وأوسطه عشر سور بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة، وأكثره كل القرآن.

(١) سورة النساء، الآية: ٨٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٦٦.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

ذلك، وليحلّق التحدي على كافة المواضيع القرآنية - العلمية - إضافة إلى أدبه البارع القمّة، وهنا الله تعالى مصرح بإعجازه العلمي ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ مهما شمل الجانب اللفظي الأدبي فإنه القشر في إعجازه وسائره هو اللب.

والتحديات الثلاثة لا تعني الكمية المتحدى بها، بل هو الكيفية والنوعية وإن في آية واحدة، حيث الأسلوب القرآني هو منقطع النظر بين كافة الأساليب لمن سوى الله، مهما كان من عباقرة العلم والتفكير، فالمماثلة في مثلثها يعني منها جانب الكيفية لفظياً ومعنوياً، دون الكمية إذ لا خارقة فيها.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾؟ مسلمون كما يصفه القرآن ورسول القرآن: مسلمون للرسالة القرآنية، وهنا يصفه شاهدٌ منه قائلاً: «ثم إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خير خلقه، وأقام دعائمه على محبته، أذل الأديان بعزته، ووضع الملل برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وخذل محادّيه بنصره، وهدم أركان الضلالة بركنه، وسقى من عطش بحياضه، وأناق الحياض بمواتحه - ثم جعله لا انفصام لعروته، ولا فك لحلقته، ولا انهدام لأساسه، ولا زوال لدعائمه، ولا انقلاع لشجرتة، ولا انقلاع لمدته، ولا عفاء لشرائعه، ولا جذّ لفروعه، ولا ضنك لطرقة، ولا وُعوثة لسهولته، ولا سواد لوضحه، ولا عِوج لانتصابه، ولا عَضَل في عُوده، ولا وعثَ لفجّه، ولا انقطاع لمصايحه، ولا مرارة لحلاوته - فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها، وثبّت لها أساسها، وينايع عَزُرَت عيونها، ومصاييح شبت نيرانها، ومَنارٌ اقتدى بها سُقَّارها، وأعلامٌ قُصِدَ بها فجاجها، ومناهل رَوِيَ بها وُرَادُها، جعل الله فيه منتهى رضوانه، وذروة دعائمه، وسنام طاعته، فهو عند الله وثيق الأركان، ورفيع البنيان، ومنير

البرهان، مضيء النيران، عزيز السلطان، مُشرف المنار، فشرّفوه واتبعوه، وأدوا إليه حقه، وضعوه مواضعه^(١).

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾﴾:

آية وحيدة بصيغة التعبير لتقرير مسير أنحس الكافرين ومصيرهم إلى جهنم ويشس المصير: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ طول حياته منذ أعماق ماضيه حتى مضيئه عن الحياة، لحد ركنت إرادة الحياة الدنيا وزينتها وركزت في أركان حياته، دونما إرادة معها الحياة الآخرة، فلا أعمال له ولا أحوال ولا أقوال إلا ما يتبنى الحياة الدنيا وزينتها، إذا ف ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ توفيه لها إليهم فيها كما يصح ونرضى، لحد لا ظلم عليه فيها لأعماله لها: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَالَةَ عَجَلًا لَمْ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدِّدُ هُنَّوَلَاءَ وَهُنَّوَلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾^(٢) و﴿وَمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾^(٣) وإنما نصيبهم في الدنيا بما عملوا لها ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ عما يحق لهم بسعيهم على وعيهم.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾:

فهم أولاء الذين لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، هم في ثالث منحوس من جراء أعمالهم وأثقالهم: ف ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ﴾ قراراً

(١) (من الخطبة ١٨٩).

(٢) سورة الإسراء، الآيات: ١٨ - ٢٠.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٢٠.

فيها دون فرار ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ إذ لم يصنعوا فيها لدار القرار ﴿وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ﴾ في دار الفرار، إذ لم يعملوها لدار القرار، ف ﴿كَلَّا نُنمِّدُ هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾^(١).

وتراهم كانت لهم صالحات حتى تُحبط وتبطل؟ كلاً، وإنما هي الصالحات التي يعملونها للحياة الدنيا وزينتها دون الآخرة وذلك شرط ألا يؤمن بالآخرة، فإن إرادة الحياة الدنيا وزينتها قد تكون بعمل الدنيا وأخرى بعمل الآخرة، فإيا ويلاه أن تعمل عمل الآخرة للدنيا فإنه نفاق وهو أنحس من الكفر وأضل سبيلاً.

وهنا ﴿الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ قد تكون مستقلة مستغلة بعمل الدنيا أو الآخرة ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ﴾، أم مشتركة بينهما أن يعمل لهما، أم هو خارج عن الإخلاص في أعماله للأخرى فأدنى عذاباً إذ لا يسوّى بمن هو ملحد في أعماله ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَمْعَلُونَ﴾^(٢) ^(٣) والمعني من حديث الرسول ﷺ أن العمل

(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٣٢.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٢٣ - أخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن يقول الله تعالى له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى، فيقول فماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا رب كنت أقوم به الليل والنهار فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال: فلان قارئٌ فقد قيل. اذهب ليس لك اليوم عندنا شيء ثم يدعى صاحب المال فيقول عبدي: ألم أنعم عليك ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟

فيقول: يا رب كنت أصل الأرحام وأتصدق وأفعل فيقول الله له: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذلك اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء، ويدعى المقتول فيقول الله له: عبدي فميت قتل؟ فيقول: يا رب فيك وفي سبيلك فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جريءٌ فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء ثم قال رسول الله ﷺ: أولئك شر خلق الله يسعر بهم النار يوم القيامة.

الذي ليس إلا للحياة الدنيا وزينتها هو حابط باطل في الأخرى وليس يعني أن بعض الأعمال الطالحة يحبط سائر الأعمال الصالحة^(١) وإنما لكل عمل أجره قدر قدره للأخرة، ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢) فإن كان سعيه للدنيا فله ما سعى فيها، وإن كان للأخرة فله سعيه فيها وعند الله مزيد.

فمحور القصد في الآية هم الكفار الذين لا يعملون إلا للحياة الدنيا، لمكان ﴿مَنْ كَانَتْ﴾ الدالة على الاستمرار في كل الأعمال، و«ليس لهم إلا النار» وعلى هوامشهم المسلمون الذين قد يعملون أعمالاً صالحة يقصدون بها الحياة الدنيا.

ذلك، ولأن سنة الله جارية على الجزاء بالأعمال صالحة وطالحة هنا وفي الأخرى، فلا تعجبك الأموال الوفيرة والقدرات والإمكانات الكثيرة للذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا وزينتها.

فلأن أكثر الجزاء للمؤمن هو في الآخرة، وكل جزاء الكافر في الدنيا، لذلك نرى زهر الحياة الدنيا لأهلها أكثر من أهل الآخرة، وهنا نعرف المعنى مما يروى أن «الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر».

ذلك «وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما وراءها شيئاً، والبصير ينفذها بصره، ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منها شاخص، والأعمى إليها شاخص، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود»^(٣).

= وفي نور الثقلين ٢: ٣٤٤ عن تفسير القمي في الآية قال: من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الدنيا أعطاه الله ثوابه في الدنيا وكان له في الآخرة النار، وعن المجمع في الحديث أن النبي ﷺ قال: بشر أمي بالسوء والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عملاً للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» أقول: يعني من هذا العمل، وأما العمل الذي يعمل له للأخرة فله فيها منه نصيب.

(١) المصدر.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٣) (الخطبة ١٣٣).

فالحياة الدنيا هي لأهلها المُبصرين إليها مُعمية، وللمتذرعين بها إلى الحياة الأخرى المبصرين بها مُبصرة، فالدنيا في حد ذاتها ليست بمذومة ولا ممدوحة، وإنما هي مدرسة ينجح فيها جماعة ويسقط آخرون، ف: «أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تدمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أممصارع آباتك من البلى، أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك؟ وكم مَرَضت بيديك تبتغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطباء، غداة لا يُغني عنهم دواؤك، ولا يُجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك، ولم تُسَعَف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك، بمصرعه مصرعك - إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحياء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله - اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بيئها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، وشوقتهم بسرورها إلى السرور؟ راحت بعافية، وابتكرت بفגיעة، ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً، فذمها رجال غداة الندامة، وحَمِدَها آخرون يوم القيامة، ذكَّرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا»^(١).

ذلك، ومما يروى عن الرسول ﷺ في هم الدنيا: «من كانت الدنيا همه وسَدَمَه جعل الله فقراً بين عينيه»^(٢) حيث يعني: «من جعل الدنيا همه، وقرَّ عليها باله، وأعرض عن الآخرة بوجهه، وأخرج ذكرها من قلبه، وأقبل على تسمير الأموال، واستضحام الأحوال، عاقبة الله على ذلك بأن يزيده فقر

(١) نهج البلاغة الحكمة ١٢٧ قالها ﷺ وقد سمع رجلاً يذم الدنيا: أيها الذام...

(٢) المصدر.

نفس، وضرع خد، فلا تُسد مفاقره كثرة ما جمع وعدد، وعظيم ما أثل
وثمر، فكأنه يرى الفقر بين عينيه، فهو أبداً خائف من الوقوع فيه، والانتها
إليه، فلا يزال آكلاً لا يشبع، وشارباً لا ينفع، فمعه حرص الفقراء، وله مال
الأغنياء»^(١).

أجل «وهذه الخطوط إلى جنبها الأعراض تنهشها»^(٢) فهي أعراض
الدنيا التي تعرض فيها من المصائب، وتطرق من النوائب، تشبيهاً لها
بالحيات الناهشة، والذوئبان الناهسة، لأخذها من لحم الإنسان ودمه،
وتأثيرها في نفسه وجسمه.

أجل، أولئك الأنكاد، الأعمون البعاد: «آثروا عاجلاً، وأخروا آجلاً،
وتركوا صافياً، وشربوا آجناً، كأنني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر
فألفه، وبسيء به ووافقه، حتى شابت عليه مفارقه، وصبغت به خلأثقه، ثم
أقبل مزيداً كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما
حرق - أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى
منار التقوى؟ - أين القلوب التي وهبت وعوقدت على طاعة الله - ازدحموا
على الحطام، وتشاحوا على الحرام، وزُفِع لهم علم الجنة والنار فعرفوا عن
الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولّوا،
ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا»^(٣).



(١) المجازات النبوية للسيد الشريف الرضي (٧٥).

(٢) المصدر ٧٧ عن النبي ﷺ.

(٣) (الخطبة ١٤٤).

﴿أَمَّن كَانَ عَلَىٰ يَتْنِهِ مِّن رَّبِّهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ
 مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ. مِّنَ الْأَحْزَابِ
 فَالْتَأَرُّ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَبٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا
 عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا
 كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى
 وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

﴿أَمَّن كَانَ عَلَىٰ يَتْنِهِ مِّن رَّبِّهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
 إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ. مِّنَ الْأَحْزَابِ فَالْتَأَرُّ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ
 فِي مَرْيَبٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ :

﴿أَمَّن كَانَ عَلَىٰ يَتْنِهِ مِّن رَّبِّهِ﴾ هنا هو الرسول ﷺ فإنه هو الذي حُسر
 بينات وشهوداً في مثلت الزمان، دون أهل الكتاب، فإن البينة الأولى لهم

هو كتاب موسى، وليس هو من قبله، بل هو معه، ثم ﴿أُولَئِكَ﴾ جمعاً لا تناسب «مَنْ كَانَ» المفرد، ثم لا مرجع لضمير الغائب في «به» لا هنا ولا التي قبلها.

إذاً فهو النبي ﷺ حشيراً وعشيراً لبيانات وشهادات تدل على محتده الرسالي السامي.

و«كان» تضرب إلى أعماق الماضي، ١ - قبل ولادة بينات البشارات الواردة بحقه في كتابات الوحي، ٢ - وبأصل ولادة حيث ظهرت عنده عجائب قاصده، ٣ - وطيلة الأربعين قبل رسالته وهي الحالة التحضيرية لرسالته، بارقة مشرقة خارقة للعادات إذ لم يُرَ في حياته تلك نقطة سوداء، مما يبرهن - وهو في جو الإشراك وكافة الرذالات - على بالغ حاله واستقباله.

٤ - ومنذ ابتعائه إذ كان يحمل من بينات الرسالة الربانية كافة اللمحات والدلالات، فحين نرى رسل المسيح يستدلون بأنفسهم على رسالاتهم أمام الناكرين: ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَا عَلِيُّ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾^(١) فهذا النبي أحرى أن يكون بنفسه برهاناً ساطعاً على رسالته.

٥ - ويقرآنه وهو رأس الزاوية من ﴿يَبْنِيهِ مِن رَّبِّهِ﴾ منقطعة النظير عن كل بشير ونذير، آيات بينات خمس تلو بعضها البعض، أو مع بعضها البعض، تحشره بنفسها.

ثم ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ من الله، أو من نفسه، أم من الله ثم منه بإذن الله، فتراه نفسه؟^(٢) وهو لا يتلو نفسه مهما كان شاهداً من ربه على رسالته بنفسه، وشاهداً بنفسه بما اجتهد وسعى ووقفه الله!.

(١) سورة يس، الآية: ١٦.

(٢) المصدر عن الحسين بن علي ﷺ في الآية قال: محمد هو الشاهد من الله، ومثله ما عن أبي العالية وإبراهيم.

أم هو جبريل عليه السلام ^(١)؟ وكيف يتلوه وهو نازلاً بتفصيل الكتاب على قلبه!، وليس هو شاهداً منه عليه السلام ولا شاهداً من ربه له، إذ تكفيه شهادة الوحي من ربه، وأنه هو الذي عرفه جبريل وسيطاً لوحيه، دون أن يشهد على شيء!.

ولا هو شاهد من ربه للآخرين إذ لم يروه، فلا دور له في حقل الرسالة ولا الوحي شهادة، إنما هو وسيط في تفصيل الوحي، لا حاجة منه إليه، بل ليعرف الناس أنه عليه السلام ليس إلهاً يقول من نفسه، تثبيتاً لإيمانهم أنه بشر رسول: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا.﴾ ^(٢).
 أم هو لسانه الصدق ^(٣) القرآن العظيم، بينة له في زمنه، ثم يتلوه على مدار الزمن حتى القيامة الكبرى، شاهد من ربه على رسالته الأخيرة، وهذا هو الحق، فإن الله يشهد بالقرآن على وحيه وعلى رسالة من جاء به على طول الخط.

ثم يتلوه شاهد من الله كأصل، وهو شاهد منه عليه السلام بما أذن الله، وهو الإمام علي عليه السلام كما تواترت به الروايات ^(٤).

(١) المصدر عن ابن عباس أنه جبرئيل ووافقه سعيد بن جبير وعطاء وابن عباس.

(٢) سورة النحل، الآية: ١٠.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٢٤ عن محمد بن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي: إن الناس يزعمون في قول الله: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هُود: ١٧] أنك أنت التالي؟ قال: وددت أني أنا هو ولكنه لسان محمد عليه السلام.

(٤) المصدر أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن، فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هُود: ١٧] رسول الله على بينة من ربه وأنا شاهد منه، وأخرجه عنه عليه السلام ابن عساکر، وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي عليه السلام قال قال رسول الله عليه السلام: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هُود: ١٧] قال: علي.

أقول وفي ملحقات إحقاق الحق (٣: ٣٥٢ - ٣٥٨): أورد هذه الرواية عن النبي عليه السلام كثير من الحفاظ منهم الثعلبي في تفسيره، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن=

= ٣ : ١٨٣ والرازي ١٧ : ٢٠١ من تفسيره حيث أوردته عن بعض، والطبري في تفسيره ١٢ : ١٠ والقرطبي في تفسيره ٩ : ١٦ والكنجي في كفاية الطالب ص ١١٠ والنيسابوري في تفسيره ١٢ : ١٦ والخازن في تفسيره ٣ : ١٨٣ وصاحب فتح البيان على ما في فلك النجاة ٤٦١ وأبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط ٥ : ٢١١ والألوسي في روح المعاني ١٢ : ٢٥ والقندوزي في ينابيع المودة ص ٩٩ .

وفي أمالي الشيخ الطوسي بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا كان يوم الجمعة يخطب على المنبر فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه الموائيق إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى أعرفها كما أعرفه فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما آيتك التي نزلت فيك؟ فقال: إذا سألت فافهم ولا عليك ألا تسأل عنها غيري أقرأت سورة «هود»؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين عليه السلام قال: أسمعته الله تعالى يقول: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَٰةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هود: ١٧]؟ قال: نعم قال: فالذي على يتيمة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم والذي يتلوه شاهد منه وهو الشاهد وهو منه وأنا علي بن أبي طالب وأنا الشاهد وأنا منه . وفيه عن الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه لبعض الزنادقة - وقد قال: وأجده يخبر أنه يتلوه نبيه شاهد منه وكان الذي تلاه عبد الأصنام برهة من دهره - وأما قوله: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هود: ١٧] فذلك حجة الله أقامها على خلقه وعرفهم أنه لا يستحق مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يقوم مقامه ولا يتلوه إلا من يكون في الطهارة مثله بمنزلة لثلاث تسع لمن ماسه رجس الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وليضيق العذر على من يعينه على إثمه وظلمه إذ كان الله قد حظر على من مسه الكفر تقلد ما فوضه إلى أنبيائه وأوليائه بقوله لإبراهيم: ﴿لَا يَتَّالِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤] أي المشركين لأنه سمي الشرك ظلماً بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ أَكْبَرُ لَطْمِئْتُ عَلَيْهِ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، فلما علم إبراهيم عليه السلام أن عهد الله تبارك وتعالى اسمه بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال: ﴿وَأَجْبِئْتَنِي وَيَوْمَئِذٍ أَن تَنْتَبِذَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، واعلم أن من أثار المنافقين على الصادقين والكفار على الأبرار فقد افتري على الله إثمًا عظيمًا إذ كان قد بين في كتابه الفرق بين المحق والمبطل والطاهر والنجس والمؤمن والكافر وأنه لا يتلو النبي صلى الله عليه وسلم عند فقده إلا من حل محله صدقاً وعدلاً وطهارة وفضلاً . وفي ملحقات إحقاق الحق (١٢ : ٣٠٩ - ٣٢١) المستدركات التالية حول نزول الآية في الإمام علي عليه السلام منها ما رواه عباد بن عبد الله عن علي عليه السلام رواه جماعة منهم ابن المغازلي في مناقبه والحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٧٥) والشعبي في الكشف والبيان (مخطوط) والسهيلي في التكملة (١١٧) والقندوزي في ينابيع المودة (٩٩) والأمر تسري في أرجح المطالب (٦٢) .

فالشاهد الأصيل الدائم القائم طول الزمن الرسالي ما طلعت الشمس وغربت هو القرآن، فإنه الثقل الأكبر والأطول والأتم والأعظم والأكمل، بمتواتر السنة.

ثم على ضوئه الإمام علي كرأس الزاوية من الأئمة الشهود حتى القائم المهدي عليه السلام فإنه يشهد له بما صنعه مثله وصنوه.

ولأن شاهد القرآن متفق عليه فلم ترد به رواية إلا لمحة، ثم شاهد الإمام المختلف فيه تواترت به الرواية، تلحيقاً له بما هو متفق عليه.

فهو عليه السلام شاهد صدق على هذه الرسالة السامية يتلوه عليه السلام نسخة ثانية طبق الأصل، صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله كمثلته بأمر ربه، ولقد حق القول من جموع من غير المسلمين، لو لم يكن لرسالة محمد صلى الله عليه وآله برهان إلا علي لكفى برهاناً ساطعاً قاطعاً على رسالته!

= وما رواه زادان عن علي عليه السلام رواه جماعة منهم الحموي في فرائد السمطين (مخطوط) والنيسابوري في تفسيره الكشف والبيان (مخطوط) والقندوزي في ينابيع المودة (٧٤) والجري في تنزيل الآيات (١٣) والحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٨١).

وما رواه الحارث عن علي عليه السلام رواه جماعة منهم الحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٧٧) وابن أبي الحديد في شرح النهج (١ : ٢٠٨).

وما رواه جابر عنه عليه السلام روى عنه ابن حسويه في در بحر المناقب (٨٥ مخطوط) والخازن في تفسيره (٣ : ١٨٣) والحموي في فرائد السمطين (مخطوط) والحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٧٩) والترمذي في المناقب المرتضوية (١٢٠).

وما رواه ابن عباس عنه عليه السلام روى عنه جماعة منهم الثعلبي في الكشف والبيان (مخطوط) والحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٧٩) والحموي في فرائد السمطين (مخطوط) والجري في تنزيل الآيات (١٤) مخطوط والأمر تسري في أرجح المطالب (١٠٢).

وما رواه أبو ذر عنه عليه السلام وممن رواه عنه شهاب الدين الهمداني في مودة القريبى (٨٣).

وما رواه أبو الطفيل عن علي عليه السلام روى عنه الحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٧٧).

وما رواه أنس عنه عليه السلام رواه عنه الحسكاني في شواهد التنزيل (١ : ٢٨٠).

وما رواه أبو جعفر عليه السلام رواه عنه ابن المغازي في مناقبه (مخطوط).

ومن الفارق بين الشاهدين، أن ﴿وَيَتْلُوهُ﴾ في شاهد القرآن من التلوة اللحوق، حيث يلحقه - كما عاشه - استمراراً لرسالته الصادقة المعصومة.

ثم ﴿وَيَتْلُوهُ﴾ في شاهد الإمام تعني التلاوة المتابعة إضافة إلى التلوة، حيث الإمام المتابع إياه، الآتي تلوه في حمل هذه الرسالة دون وحي، إنما هو نسخة ثانية رسولية بخط يد الرسول بما أذن الله.

وإذا كان علي عليه السلام - وهو صنيعه عليه السلام - شاهداً منه على رسالته، فشهادته عليه السلام نفسه على رسالته هي الأولى والأولى.

فقد كان محمد عليه السلام آية بينة من ربه، وهو على بينة من ربه، ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، فهذه بينات أربع.

أم ﴿عَلَىٰ يَنْتَهَىٰ مِنْ رَبِّهِ﴾ هي البينة الرسالية، بينة من نفسه ومن القرآن، وهما صنوان اثنان متحدان لا يختلفان، كما لا يتخلفان عن كونهما بينة رسالية موحدة.

فالقرآن هو اثنان هما محمد والقرآن، فمحمد هو القرآن والقرآن هو محمد عليه السلام كما ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبِسُهُ لَكُفٌّ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾^(١) ف«هو» هو الرسول ﴿ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ يبين القرآن الكتاب بكتاب حياته الرسالية المستفادة من القرآن والسنة: أنا القرآن والسبع المثاني. وروح الروح بل روح المعاني.

وإذا كان سائر المرسلين هم شهود بأنفسهم على رسالاتهم وكما جاء في رسل المسيح عليه السلام: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَا إِيَّاكَ لِكُمْ لِمُرْسَلُونَ﴾^(٢) فباحرى لرسول الهدى عليه السلام أن يكون بنفسه شهيداً على رسالته نفسه، كيف لا؟ ورأيته شاهد منه على رسالته!.

(١) سورة يس، الآية: ٦٩.

(٢) سورة يس، الآية: ١٦.

وإذا كان الرسول ﷺ شاهداً لربه برسائله لمكان تربيته القمة الرسولية،
فحري بعلي عليه السلام أن يكون شاهداً له ﷺ لمكان تربيته القمة الرسالية .

هنا ﴿شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ متأيد في تفسيره بما تواتر عنه ﷺ من قوله: «علي مني وأنا من علي»^(١) وقد قررته آية المباهلة قراره نفسه: ﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾^(٢) !.

وبياناً لهذه الولادة الروحية العلوية من محمد ﷺ ما يروى عن علي عليه السلام نفسه من قوله: «وقد علمتم موضعي من رسول الله ﷺ بالقربة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكفني في فراشه، ويمسني جسده، ويُسمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يُلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول، ولا خُطلة في فعل، ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه أتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي كل يوم علماً من أخلاقه، ويأمرني بالاعتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه

(١) حديث صحيح رجاله كلهم ثقة وممن أخرجه عنه ﷺ الإمام أحمد في مسنده ٤ : ١٦٤ و١٦٥ بأسانيد أربعة والمحافظ ابن ماجة القزويني في سننه ١ : ٥٧ والترمذي في جامعه ١٢ : ١٦٩ و٢ : ٤٦٠ وفي صحيحه ٢ : ٢١٣ والنسائي في الخصائص ص ٢٦ و٢٧ وابن المغازلي في المناقب بأسانيد عدة والبخاري في صحيحه ٢ : ٢٧٥ والخطيب العمري في المشكاة ٥٥٦ والكنجي في الكفاية ٥٥٧ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ٣ : ٧٤ عن الحافظ السلفي وسبط ابن الجوزي في التذكرة ٢٣ والذهبي في تذكرة الحفاظ وابن كثير في تاريخه والسخاوي في المقاصد الحسنة، والمنائوي في كنوز الدقائق ٩٢ والحموي في فرائد السمطين ب ٧ والسيوطي في الجامع الصغير وجمع الجوامع، وابن حجر في الصواعق ٧٣ والمتقي الهندي في كنز العمال عن (١١) حافظاً والبدخشاني في نزل الأبرار ٩ والفقير شيخ بن العيدروس في العقد النبوي، والشبلنجي في نور الأبصار ٧٨ والصبان في الإسعاف هامش نور الأبصار ١٥٥ كلهم أخرجوه ورووه عن حبشي بن جنادة وعمران وأبي ذر الغفاري عن رسول الله ﷺ .

(٢) سورة آل عمران، الآية : ٦١ .

ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ﷺ وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلی خير»^(١).

وهكذا: «لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقّ وصلة رحم وعائلة كرم».

ولقد تلى عليّ ﷺ رسول الله في الإيمان زمناً ومحتداً وكما قال ﷺ: «أولكم وارداً - ورداً - على الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب»^(٢) «ولقد صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ سبع سنين لأننا كنا نصلي وليس معنا أحد يصلي غيرنا»^(٣).

أجل: وإنه «أول من أسلم وصلى» كما تواتر في زهاء مائة حديث^(٤).

- (١) شرح نهج البلاغة لـ (عبده) الكلام ١٣٥ ص ٣١ عنه ﷺ.
- (٢) كما أخرجه الحاكم في المستدرک ٣: ١٣٦ وصححه والخطيب البغدادي في تاريخه ٢: ٨١ وفي الاستيعاب ٢: ٤٥٧ وشرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٥٣ والسيرة الحلبية ١: ٢٨٥ وسيرة زيني دحلان ١: ١٨٨ ومناقب الفقيه ابن المغازلي ومناقب الخوارزمي.
- (٣) مناقب الفقيه ابن المغازلي بإسنادين وأسد الغابة ٤: ١٨ ومناقب الخوارزمي وكتاب الفردوس للديلملي وشرح ابن أبي الحديد عن رسالة الاسكافي ٣: ٢٥٨ وفرائد السمطين ب ٤٧.
- (٤) ومن المروي عنهم عن رسول الله ﷺ: أنس بن مالك - بريدة الأسلمي - زيد بن أرقم - عبد الله بن عباس - عفيف - سلمان الفارسي - أبو رافع - أبو ذر الغفاري - المقداد بن عمرو الكندي - جابر بن عبد الله الأنصاري - أبو سعيد الخدري - حذيفة بن اليمان - عمر ابن الخطاب - عبد الله بن مسعود - أبو أيوب الأنصاري - أبو مرازم - هاشم بن عتبة - مالك ابن الحارث الأشتر - عدي بن حاتم - محمد بن الحنفية - طارق بن شهاب الأحمسي - عبد الله بن هاشم المرقال - عبد الله بن حجل - أبو عمرة بشير بن محصن - عبد الله بن خباب ابن الأرت - عبد الله بن بريدة - محمد بن أبي بكر - عمرو بن الحمق - سعيد بن قيس الهمداني - عبد الله بن أبي سفيان - خزيمة بن ثابت الأنصاري - كعب بن زهير - ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - الفضل بن أبي لهب - أبو الأسود الدؤلي - مالك بن عبادة الغافقي - جندب بن زهير - زفر بن يزيد - جرير بن عبد الله البجلي - عبد الله بن حكيم =

فهو الأول إسلاماً وصلاةً معه ﷺ دون أبي بكر المدعي إيمانه به ﷺ قبل أن يولد علي ﷺ وذلك قبل الرسالة بآنتي عشرة سنة^(١)!.
ويا ك ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ من مشاهد ملتوية بين من يربيه ومن يلعنه سباً له على المنابر^(٢).

= التميمي - عبد الرحمن بن حنبل - أبو عمرو عامر الشعبي - أبو سعيد الحسن البصري - الإمام محمد بن علي الباقر ﷺ - قتادة بن دعامة الأكمه البصري - محمد ابن سلم المعروف ابن شهاب - أبو عبد الله محمد بن المنكدر - أبو حازم سلمة بن دينار - أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني - أبو النضر محمد بن السائب الكلبي - محمد بن إسحاق - جنيد بن عبد الرحمن.

(١) كما رواه شباة عن فرات بن سائب قال: قلت لميمون بن مهران: أبو بكر الصديق أول إيماناً بالنبي ﷺ أم علي بن أبي طالب ﷺ؟ قال: «لقد آمن أبو بكر بالنبي ﷺ زمن بحيرا الراهب واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه وذلك كله قبل أن يولد علي بن أبي طالب!».!

(٢) في ملحقات إحقاق الحق (٣: ٤٠٧) فممن ذكر سبه ﷺ على المنابر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (٧: ٥٧) بقوله: ثم اشتد الخطب فتقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة ووافقهم الخوارج على بغضه. . وكذا في ٧: ٦٠ من قوله: ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم والترمذي قال قال معاوية لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله ﷺ فلن أسبه، فذكر الحديث «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»، وابن الجوزي في تذكرة الخواص (١١٤) والمحاكم النيسابوري في المستدرک (٣: ١٢١) أورد فيه حديثين عن أم سلمة حيث قال ما هذا لفظه بعد ذكر السند: دخلت على أم سلمة فقال لي: أيسب رسول الله ﷺ فيكم؟ فقلت: معاذ الله - أو - سبحانه الله! فقلت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سب علياً سبني، قال: هذا حديث صحيح الإسناد، والحافظ الذهبي في ذيل المستدرک (٣: ١٢١) والسيد علوي الحداد في القول الفصل (٢: ٣٨٤) والهشمي في الصواعق المحرقة (٧٢) قال: لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بني أمية بتقصيه وسبه على المنابر ووافقهم الخوارج لعنهم الله، والنيسابوري في صحيحه على ما في «التاج الجامع للأصول» (٣: ٣٢٩) قال عن سعد: أمرني معاوية أن أسب أبا تراب، والترمذي في صحيحه على ما في التاج (٣: ٣٢٩) وابن الأثير الجزري الموصلي في أسد الغابة (٤: ٢٥) وابن عبد البر في الاستيعاب (٢: ٤٥) والطبري في الرياض النضرة (٢: ١٨٨) وابن جرير الطبري في تاريخه الشهير (٢: ١٢٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١: ٣٥١).

ولقد تناست الأمة شاهداً منه ﷺ وتحولوا إلى غير شاهد منه مما ابتليت به الأمة ساقطة في هوات، وماقتة بما هو آتٍ وما يتأوه الإمام الشاهد على ما حصل قائلاً في شقشقيته: «أما والله لقد تَقَمَّصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحي، ينحدر عني السيل، ولا يرقى إليَّ الطير، فسدلت دونها ثوباً، وطويت عنها كشحاً، وطفقت أرتني بين أن أصول بيد جداء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقي ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى ترائي نهياً، حتى مضى الأول لسيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده، فيا عجباً بينا هو يستقيها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشظرا ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها، ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها، والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشق لها حرم، وإن أسلس لها تقمّم، فمُنِي الناس لعمر الله بخبُط وشِماس، وتلوّن واعتراض، فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة - حتى إذا مضى لسيله، جعلها في جماعة زعم أنني أحدهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرْتُ أقرب إلى هذه النظائر، لكنني أسففت إذا أسفوا، وطرت إذا طاروا، فصغى رجل منهم لضعفه، ومال الآخر لصره، مع هين وهين - إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حُضنيه، بين نثيله

= أو هكذا يؤذى ﴿شَاهِدٌ يَنْتَهُ﴾ [هود: ١٧] والله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَنَدًّا لَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأحزاب: ٥٨] وقد تظافرت الرواية في نزول الآية فيه ﷺ كما في ملحقات إحقاق الحق (٣: ٤١٧): «ومن أوردتها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٤: ٢٤٠) والبيضاوي في تفسيره (٤: ٤٧) ذكراً نزولها في المنافقين الذين يؤذون علياً ﷺ وابن مردويه في المناقب كما في كشف الغمة (٩٥) والترمذي في مناقب مرتضوي (٦٠) والخازن في تفسيره (٥: ٢٢٧) والبغوي في معالم التنزيل المطبوع بهامش تفسير الخازن، والواحدي في أسباب النزول (٢٧٣).

ومعتلّفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خَضَمَ الإبل نَبْتة الربيع، إلى أن انتكث قتلّه، وأجهز عليه عمله، وكَبَتْ به بطنته - فما راعني إلا والناس كعُرف الضَّبَع إليّ، ينثالون عليّ من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسان، وشقَّ عطفائي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم - فلما نهضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها - أما والذي فلق الحبة، وبرا النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقرّوا على كِظّة ظالم ولا سَغَب مظلوم، لألقيت جبلها على غاريها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهّد عندي من عطفة عنزٍ...»^(١).

«إنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً وستعقبون مني جئةً خلاء ساكنةً بعد جِراك، وصامته بعد نطوق، ليعظكم هُدُويّ وخُفوت أطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع، وداعي لكم وداع امرئٍ مرصّد للتلاقي، غداً ترون أيامي، ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلوّ مكاني، وقيام غيري مقامي»^(٢) وقد يعني من غيره من يغيّره في مقامه ك معاوية.

أجل، فهم أولاء المعصومون عليه السلام من ذرية الرسول ﷺ «موضع

(١) قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عنه بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً فأقبل ينظر إليه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت، فقال: هيهات يا بن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرئت، قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد.

(٢) (الخطبة ١٤٩).

سرّه، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حِكْمِه، وكهوف كُتْبِه، وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائصه^(١).

ف «بنا اهتديتم في الظلماء، وتستمتم العلياء، وبنا انفجرتم عن السرار، وقر سمع لم يفقه الواعية، وكيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة، ربط جنان لم يفارقه الحفقان، ما زلت أنتظر بكم عواقب العذر، وأتوسمكم بحلية المغترين، سترني عنكم جلاباب الدين، وبصّرنيكم صدق النية، أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة، حيث تلتقون ولا دليل، وتحتفرون ولا تميهون، اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان، غرّب رأي امرئ تخلف عني، ما شككت في الحق مُد أريتُهُ، لم يوجس موسى ﷺ خيفة على نفسه، أشفق من غلبة الجهال، ودول الضلال، اليوم توافقنا على سبيل الحق والباطل، من وثق بماء لم يظمأ^(٢).

ذلك، وقد وصفه رسول الله ﷺ بأوصاف منقطعة النظير إلا لهذا البشير النذير، وهي حسب ما حصلنا عليه زهاء ثلاثمائة وصفاً منضّدة كالتالية حسب ترتيب حروف الهجاء - وقد خلفت أوصافه إياها كلها - رواها مئات من الرواة، وأخرجها جماهير وفيرة من مؤلفي إخواننا في قرابة ألفين من مؤلفاتهم أم تزيد عن رسول الله ﷺ^(٣).

ألف - إمام المتقين - أمير المؤمنين - أول من يرى رسول الله ﷺ - أول من يصفح النبي يوم القيامة - أول من من صدق رسول الله - أول من

(١) (من الخطبة ٢).

(٢) (الخطبة ٤).

(٣) ملحقات إحقاق الحق (ج ٤ و ٥) للمرجع الديني الكبير العلم الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله ففي (٤٤) صحيفة ذكر المؤلفين بمؤلفاتهم، وفي (٥٠٣) سرد الأحاديث المعنية بذلك، فتم مجلد واحد - والله الحمد - اختصاصاً بالروايات التي تحمل هذه المواصفات.

وحد الله مع رسوله - الإمام على أمة رسول الله - إمام خلق الله - البرية -
 أبو ذرية رسول الله - أمين رسول الله على وحيه - أبو هذه الأمة - أفضل
 الوصيين - إمام الأتقياء - أبو الأئمة الطاهرين - أقدم الناس سلماً - أحب
 الأوصياء إلى الله - أعظم «أشرف» الناس حسباً - أكر الناس منصباً - أرحم
 الناس بالرعية - أعدل الناس بالسوية - إمام كل مؤمن ومؤمنة - الآخذ بسنة
 رسول الله ﷺ - أولى الناس بعد رسول الله - أول الناس «المؤمنين» إيماناً
 - أوفى الناس «المؤمنين» بعهد الله - أقوم الناس بعهد الله - أقسم الناس
 «المؤمنين» بالسوية، أرف الناس «المؤمنين» بالرعية - أعدل الناس في
 الرعية - أمين الله على سره - أعظم الناس عند الله مزية - أول المسلمين
 «الأصحاب» إسلاماً - أقدم الأمة سلماً «إيماناً» - أكثر الأمة علماً - أعظم
 الأمة «أفضل الأمة» - أوفر الأمة حلماً «أحلم الناس» - أحسن الناس خلقاً
 - أعلم الأمة بالله - أول الناس ورداً على الحوض - آخر الناس عهداً
 برسول الله - أول الناس لقيماً برسول الله - أشجع الناس قلباً - أسخى
 «أسمح الناس كفاً» - أصح الناس ديناً - أفضل الناس يقيناً - أكمل الناس
 حلماً - إمام أولياء الله - إمام من أطاع الله - أمين رسول الله في القيامة -
 أمين الله على أرضه - أعلم المؤمنين بأيام الله - أعظم المؤمنين رزية - أقوم
 الناس بأمر الله - الأواه - أفضل الناس منزلة - أقرب الناس قرابة - أعظم
 الناس غنى - إمام المسلمين - أفضل الناس - «هذه الأمة» - أعلم الناس -
 الأمين في أهل الأرض - الأمين في أهل السماء - أكمل الأمة يقيناً - أبو
 السبطين - أبو الريحانتين - أسد الله في أرضه - أول من يدخل الجنة -
 أول من يقرع باب الجنة - أمير البررة - الأخشين «الأخشن» «المخشوشن»
 «الأخشى» في ذات الله - ألْب الأمة - أمير آيات القرآن - إمام البررة -
 أحب الخلق إلى الله ورسوله - أحب الرجال إلى النبي - أقرب الناس من
 رسول الله - أجود الناس منزلة - أعظم الناس عند الله عناءً - أعظم الناس

على الله - أمين رسول الله - أقرب الناس إلى الحجة - أبو اليتامى
 والمساكين - أول من صدق رسول الله - أول من وحد الله - أبو العترة
 الطاهرة الهادية - أحكم الناس حكماً - ذلك وقد يفديه ﷺ بأبيه وأمه في
 مجالات عدة قائلاً له: «يا علي بأبي أنت - قم يفدي بك أبي وأمي -
 فالتزمه وقال بأبي وأمي - بأبي أبيكما وبأمي أمكما - بأبي أنتما وبأبي
 أبوكما وبأبي أمكما»^(١).

وإنه «أخو النبي ﷺ بمختلف التعابير ومتواترة المجالات»^(٢).

وأنه «إمام أوليائي - إمام من أطاعني - إمام القوم - إمام كل مسلم
 وأمير كل مؤمن - إمام الأولين والآخرين، كما في متواترات أخرى»^(٣).

ب: باب رسول الله الذي يؤتى منه - باب الله - باب العلم - باب
 الحطة - باب الجنة - باب علم رسول الله - باب مدينة العلم - باب العلم
 - باب الحكمة - باب الفقه - باب علمي -

ت: التواب الأواب - على رأسه تاج من نور.

ر: راية الهدى - ركن الإيمان - رباني هذه الأمة - رفيق رسول الله في
 الجنة -

ث: ثقة رسول الله -

ج - جنب الله -

(١) تجده على الترتيب في ملحقات إحقاق الحق ج ٤: ٤٠ و ٧: ٣٧٤ - ٧: ٣٩ و ١٨: ٥٢٤ -
 ١١: ٤١ - ٩: ٢٠١ و ٢٦٧ - ٩: ٢٦٧).

(٢) المصدر في ٤: ١٨، ٥٦، ٦٢، ٧٨، ٧٩، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٩، ١٠١، ١٣١، ١٧١،
 ٢١٧، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٦، ٦: ١٥، ١٥١، ٤٦١، ٤٨٦، ٧: ٣٧١،
 ٣٧٦، ١٥: ٤٥٠، ٥١٧ و ٢٠: ٢٢١، ٢٥٥.

(٣) تجلعا على الترتيب في المصدر ٤: ١٦٦ - ١٧٠، ٣٦٢ و ١٥: ٨٠ - ٨٧ و ٢٠: ٢٧٢ - ٤:
 ١٦٧، ٤: ٢٨٤، ٥: ٥، ٤: ٣٦٢.

ح - حبيب الله - حبيب رسول الله - حبيب قلب رسول الله - حجة الله على بريته - حجة الله في أرضه بعد النبي - الحلیم - حجة رسول الله - حجة النبي على أمته يوم القيامة - حامل راية رسول الله - حجة الله على الناس بعد رسول الله - حبل الله المتين -

خ - خاتم الوصيين - خليفة رسول الله - «في أمته من بعده» - خير من تركه رسول الله - خير من أخلفه رسول الله - خليفة الله في أرضه - خليفة الله على عباده - خاتم الأوصياء - خير الأوصياء - خير البشر - خير الناس - خير الرجال - خير هذه الأمة بعد نبيها - خير البرية - خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعد النبي - خليل الله - خليل رسول الله - خدن رسول الله -

د: دافن رسول الله - الدال - ديان العرب - ديان هذه الأمة -

ذ: الذائد عن حوض رسول الله - الذاب عن ملة رسول الله - ذو قرني الجنة -

ر: راية الهدى - ركن الإيمان - رباني هذه الأمة - رفيق رسول الله في الجنة -

ز - زوج الأرامل .

س - سيد ولد آدم - سيد العرب - سيد في الدنيا والآخرة - سيد المؤمنين - سيد الأوصياء «الوصيين» سيف الله - سيف رسول الله - سيف الله على أعدائه - سيد الأولين والآخرين ما خلا النبيين - سيد الصديقين - سيد المسلمين - سيد الأولياء -

ش: شيخ المهاجرين - الشاهد - ص: الصديق الأكبر - صاحب رسول الله - صاحب لواء رسول الله في المحشر - صاحب حوض رسول الله - صفي رسول الله - صاحب راية رسول الله يوم القيامة - الصراط

المستقيم - صالح المؤمنين - صاحب رسول الله في المقام المحمود -
صاحب سر رسول الله - صاحب لواء الحمد - صهر رسول الله - صاحب
رسول الله في الجنة - الصديق -
ض: ضامن المستضعفين -

ط: الطريق الواضح - الطريق إلى الله - ظ: ظهر رسول الله وازره -
ع: عيبة علم رسول الله - عضد «عاخذ» رسول الله - عمود الإسلام -
العلم المرفوع لأهل الدنيا - عالم الناس - العابد - عبقرى أصحاب رسول
الله - العروة الوثقى - عين الله - علي مني مثل رأسي من بدني علي من
النبي والنبي من علي^(١) علي سيد العابدين^(٢) - أنا وعلي أبوا هذه الأمة -
علي باب الدين . - ومن خرج منه كان كافراً^(٣) .

غ: غاسل رسول الله -

ف: فاروق هذه الأمة - الفاروق بين الحق والباطل - الفتى -
ق: قائد الغر المحجلين - قاضي دين رسول الله - القائم بأمر الله -
قاضي عداة رسول الله - قاصم عداة رسول الله - قاتل الناكثين - قبله
العارفين - قسيم الجنة والنار - قائد المسلمين إلى الجنة - قائد الأمة إلى
الجنة - قائد المؤمنين إلى الجنة - قاتل الفجرة - قاتل الكفرة -

(١) يرويه حبشي بن جنادة، والرواة عنه تسعة وثلاثون من محدثي إخواننا، و٢ أبو ذر، ٣ وأبو
رافع عنه عشرة و٤ جابر و٥ بريدة عنه خمسة عشر و٦ وعمران عنه إحدى وأربعون. و٧ زيد عنه
سنة و٨ هبيرة عنه ثمانية و٩ حسن بن علي عنه ثلاثة و١٠ عمر بن الخطاب عنه ثلاثة و١١
البراء بن عازب عنه تسعة وعشرون و١٢ أم سلمة و١٣ ابن عباس (ملحقات إحقاق الحق ٥:
٢٧٤ - ٣١٧).

وفي (١٦: ١٣٧ - ١٦٧) استدرابات عما روي عن هؤلاء إضافة إلى حديث علي عليه السلام
ورافع وأنس وأسامة، وقد رواه عنهم مئات من المحدثين والمصنفين.

(٢) المصدر ١٢: ٨٤ - ٨٦.

(٣) ٧: ١٤٥ و٢٠: ٣٧٠.

ك: كبير الناس - الكلمة التي ألزمها الله المتقين - كلمة التقوى -

ل: لحم رسول الله - لسان الله الصادق -

م: منجز وعد الله - موضع سر رسول الله - مولى البرية - مولى من كان رسول الله مولاه - المؤدي عن رسول الله - منار الإيمان - مفاتيح خزائن رحمة الله - مستودع موارث الأنبياء - مصباح الدجى - منار الهدى - المتقدم إلى كل شديدة وكريهة - المثل الأعلى - المهدي - المهتدي - المجتبي للإمامة - الملك في الآخرة - محيي سنة رسول الله - ممسوس في ذات الله - مقيم الحجة - مفرج الكرب عن وجه رسول الله - المخشوش في ذات الله - المبلغ من الله ورسوله - منزلة علي من النبي منزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده وفيه ثلاثة وعشرون حديثاً - مختار الله مع النبي -

ن: نور جميع من أطاع الله - نور أولياء الله - النبأ العظيم - الناس من

شجر شتى والنبي وعلي من شجرة واحدة -

و: ولي المتقين - وزير رسول الله - وصي رسول الله - وارث علم

رسول الله - ولي المؤمنين «كل مؤمن» بعد رسول الله - وارث النبي -

وارث علم النبيين - وزير رسول الله «في السماء والأرض» - ولي الله - ولي

رسول الله في الدنيا والآخرة - ولي المؤمنين بعد رسول الله - ولي كل

مؤمن ومؤمنة «كل مسلم ومسلمة» - ملجأ كل ضعيف - مأمّن كل خائف -

ه: الهادي -

ي: يعسوب الدين - يعسوب المؤمنين - يعسوب المسلمين - يعسوب

قريش - يد الله المبسوطة على عباده بالمغفرة والرحمة - هذا، وحق لذلك

الشاهد منه، الجامع لمجاميع الصفات الحسنى أن يقول: «سلوني قبل أن

تفقدوني» كلمة تخصه بعد الرسول ﷺ كما يرويهما عنه ﷺ التسعة عشر

من محدثي إخواننا»^(١) وقد يعترف بذلك مثل عمرو ومعاوية من قوله:
لامراته: ويلك ما تدرين ماذا ذهب من علمه وفضله وسوابقه»^(٢).

وفي كلام آخر لمعاوية: «كان النبي ﷺ يغرُّ علياً بالعلم، أي: يلقمه إياه»^(٣) فقد كان حقاً على الخليفة عمر أن يقول له يوم الغدير: «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وكما يرويه عنه ستة وعشرون من محدثي إخواننا»^(٤).

(١) كما في ملحقات إحقاق الحق (٥: ٦١٠ - ٦١٤) رواه جماعة من أعلام القوم في كتبهم ومنهم: ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ١) قال: أجمع الناس كلهم على أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء وابن أبي الحديد في شرح النهج (٢: ١٧٥) و(٣: ٢١٧) نقل كلام ابن عبد البر وقال: روى شيء أبو جعفر الاسكافي في كتاب نقض العثمانية عن علي بن الجعد عن ابن شبرمة والزرندي في نظم در السمطين (٩٦). قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر إلا علي بن أبي طالب روى قوله وزاد: في رواية: «لا يقولها إلا كذاب أو مجنون».

وابن عبد البر الأندلسي في جامع بيان العلم وفضله (٥٨) وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢: ٣٣٨) والخطيب الخوارزمي في المناقب (٥٤) والجزري في أسد الغابة (٤: ٢٢) والطبري في الرياض النضرة (٢: ١٩٨) وابن الجوزي في التذكرة وفي ذخائر العقبى (٨٣) وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة (٧٦) ومحمد خواجه البخاري في فصل الخطاب على ما في ينابيع المودة (٣٧٢) والسيوطي في تاريخ الخلفاء (٦٦) والمناوي في شرح الجامع الصغير (٢٤٧) والبدخشي في مفتاح النجا (٥٦) ومحمد بن طولون في الشذرات الذهبية (٥٠) والقندوزي في ينابيع المودة (٢٨٦) والأمر تسري في أرجح المطالب (١٠٧) والمغربي في فتح العلي (٤٠).

(٢) كما رواه عنه في المناقب (٢٧٢) لما جاء معاوية خيراً وفاة علي عليه السلام وهو قائل مع امرأته في يوم صائف قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا فقدوا من العلم والفضل والخير، قالت له امرأته: تسترجع عليه اليوم؟ قال: ويلك..

(٣) رواه جماعة منهم ابن الأثير الجزري في النهاية (٣: ١٧٦) والمؤدب الهروي في الغريرين (٥٩٠) والمحدث الصديقي الفتني في مجمع بحار الأنوار (٣: ١٦) والأمر تسري في أرجح المطالب (١٠٧).

(٤) كما في ملحقات إحقاق الحق (٦: ٣٦١ - ٣٦٨) ممن رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨: ٢٩٠) من قول عمر يوم الغدير لعلي عليه السلام: بيغ بيغ لك يا بن أبي طالب أصبحت =

أجل ﴿وَتَلَوُّهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ لأن منزلته ﷺ منه ﷺ هي منزلته ﷺ من الله كما يرويه الخليفة أبو بكر عن رسول الله ﷺ (١).

وهكذا يصبح «علامة النفاق بغض علي ﷺ وكما يروى عنه في ثلاثة وأربعين مصدراً، ستة وعشرون عن أبي سعيد الخدري، واثنا عشر يروون عن جابر وخمسة عن أبي ذر» (٢) «إنا كنا نعرف المنافقين ببغضهم علياً ﷺ».

وهكذا يجدر بالخليفة عمر أن يقول فيه ﷺ: «لولا علي لهلك عمر» (٣)

= مولاي ومولى كل مسلم. . وابن المغازلي في المناقب والنيسابوري في فضائل الصحابة والثعلبي في تفسيره على ما في مناقب عبد الله الشافعي (١٠٤) مخطوط، والسمعاني النيسابوري في فضائل الصحابة (مخطوط) والبيهقي كما في كتاب محمد بن يوسف الشافعي (مخطوط) والخطيب الخوارزمي في المناقب (٩٣) والبيهقي في «الاعتقاد» (١٨٢) والطبري في ذخائر العقبى (٦٧) والحموني في فرائد السمطين (مخطوط) والزرندي في نظم درر السمطين (١٠٩) والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح (٥٦٥) والمقرئزي في الخطط والآثار المقرئزية (٢٣٠) وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة (٢٣) والسيوطي في الحاوي للفتاوى والكرخي في نفحات اللاهوت (٢٧) والصدفي في مجمع بحار الأنوار (٣): (٤٦٥) والسمهودي في وفاء الوفاء (٢: ١٧٣) والبدخشي في مفتاح النجا (٥٧) والدمشقي في ذخائر الموارث (١: ٥٧) والقندوزي في ينابيع المودة (٢٠٦) والدهلوي في تجهيز الجيش (١٣٥) والساعاتي في بدائع المنن (٢: ٥٠٣) وبهجت أفندي في تاريخ آل محمد (٨٥).

(١) المصدر (٢١٧ - ٢١٨) كما في ذخائر العقبى (٦٤) روي عن ابن عباس قال: جاء أبو بكر وعمر يزوران قبر النبي ﷺ - إلى أن قال - قال أبو بكر: ما كنت لأقدم رجلاً سمعت رسول الله ﷺ يقول: علي مني بمنزلة من ربي، أخر السمان في كتاب الموافقة، وقلندر الهندي في روض الأزهر (٩٧) مثله والأمر تسري في أرجح المطالب (٤٦٨) مثله.

(٢) المصدر (٢٣٧ - ٢٤٠).

(٣) في ملحقات إحقاق الحق (٨: ١٨٢ - ٢١٣) يذكره ابن قتيبة الدينوري في تأويل مختلف الحديث (٢٠٢) وابن مردويه في تظلم الزهراء (مخطوط) والبلخي على ما في التلخيص (١٧) والكركي في نفحات اللاهوت (٦٤) والسعدي الآبي في شرح أرجوزته (٢٩٤) مخطوط والقندوزي في ينابيع المودة (٧٠) والمغربي في فتح الملك العلي (٣٥) وبهجت أفندي في تاريخ آل محمد (١٣٥) وابن أبي الحديد في شرح النهج (٦) والقوشجي في شرح التجريد، وأحمد العجلي في ذخيرة الأمل، والفرغاني في شرح القصيدة الثابتة لابن فارض، =

- «نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن»^(١) - «عجزت النساء أن يلدن بمثل علي»^(٢) - «لولا علي لافتضحنا»^(٣) - «يا بن أبي طالب ما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم»^(٤) «اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى

= والتفتازاني في المطول على شرح تلخيص المفتاح (١٣٦) والعجلي في ذخيرة المآل والشامي الشافعي في مطالب السؤول، والخوارزمي في المناقب (٤٨) وسلطان المشايخ في الملفوظات والأمالى العرفانية.

(١) المصدر رواه جماعة منهم ابن عبد البر في الاستيعاب المطبوع بذييل الإصابة (٣: ٣٩) والدينوري في مختلف الحديث (٢٠٢) والهروي في الغرين، وابن الجوزي في صفة الصفوة (١: ١٢١) وابن مردويه على ما في تظلم الزهراء، والكنجي في كفاية المطالب (٩٥) والجوزي في أسد الغابة (٤: ٢٢) وابن الجوزي في مختصر الغرين، والطبري في ذخائر العقبى (٨٢) والحموي في فرائد السمطين، والدمشقي في تاريخ الإسلام (٢: ١٩٩) وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢: ٣٣٩) والمالقي في فتح الأندلس (٢٣) وأبو ذرعة في طرح التثريب في شرح التثريب (١: ٨٦) والعسقلاني في تهذيب التهذيب (١: ٣٣٧) والهيثمي في الصواعق (٧٦) وپارسا البخاري في فصل الخطاب على ما في ينابيع المودة (٣٧٣) والعسقلاني في الإصابة والسيوطي في تاريخ الخلفاء (٦٦ و١٧١) والفثني في مجمع بحار الأنوار (٢: ٣٩٦) والقندوزي في ينابيع المودة (٢١١) والمناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير، والعجلي في ذخيرة المآل وابن قيم في أعلام الموقعين (١: ١٥) والبدرخشي في مفتاح النجاة والنبهاني في الشرف المؤيد (٥٩) والصبان في إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار، والشبلنجي في نور الأبصار (٧٤) والقلندر في روض الأزهر (٣٦٥) والمصري في طبقات المالكية (٢: ٧١) والمغربي في فتح العلي (٣٥) والمناوي في شرح الجامع الصغير (٢٤٧) والأمر تسري في أرجح المطالب (١٢١) وابن الصباغ في الفصول المهمة (١٧) والبلخي في التلخيص.

(٢) المصدر رواه جماعة منهم الخوارزمي في المناقب (٤٨) والشافعي في مطالب السؤول (١٣٠) وخواجه پارسا البخاري في فصل الخطاب على ما في ينابيع المودة (٣٧٣) والحموي في فرائد السمطين والمييدي في شرح الديوان (١٨٣) والقندوزي في ينابيع المودة والأمر تسري في أرجح المطالب.

(٣) المصدر رواه جماعة منهم الزمخشري في ربيع الأبرار (٥٤٨) والأمر تسري في أرجح المطالب (١٢٢).

(٤) المصدر رواه جماعة منهم المتقي الهندي في كتر العمال (٥: ٤٩٧).

جنبي»^(١) - «أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن»^(٢) «اللهم لا تبني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب»^(٣) و«لا أبقاني الله بعدك يا علي»^(٤).

يقولها جلالة الخليفة عند المعضلات التي كان يحلها له علي عليه السلام !.

ذلك علي عليه السلام شاهد منه، ثم فاطمة الزهراء شاهدة منه كما تدل على محتدها آية التطهير والمباهلة وما أشبهه، وبالتالي المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواصفاتها العالية الغالية، ما جعلها قرينة صالحة لعلي عليه السلام :

منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فاطمة سيدة نساء العالمين»^(٥) «فاطمة أفضل النساء

(١) المصدر رواه جماعة منهم الطبري في ذخائر العقبى (٨٢) والحموي في فرائد السمطين، والزرندي في نظم درر السمطين.

(٢) المصدر رواه جماعة منهم الحاكم النيسابوري في المستدرک (١ : ٤٥٧) والطبري في ذخائر العقبى (٨٢) والذهبي في تلخيص المستدرک المطبوع بذي له (١ : ٤٥٧) والمتقي الهندي في كنز العمال (٥ : ٩٣) والإسحاق في أخبار الأول (٣١).

(٣) المصدر رواه جماعة منهم الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين (٤٥) وفي المناقب (٥٨) والبلخي في التلخيص (١٦) والكنجي في كفاية الطالب (٧٢) والحموي في فرائد السمطين (مخطوط) والزرندي في نظم درر السمطين (١٣٢) وابن الصباغ في الفصول المهمة (١٧) والمتقي الهندي في كنز العمال (١٥٧) وابن الجوزي في تذكرة الخواص (١٥٧) والشبلنجي في نور الأبصار (٧٢) والقندوزي في ينابيع المودة (٧٥).

(٤) المصدر رواه جماعة منهم الخطيب الخوارزمي في المناقب (٦٠) والطبري في ذخائر العقبى (٨٢) والحموي في فرائد السمطين (مخطوط) والآبي في شرح الأرجوزة، والمناوي في شرح الجامع الصغير (٢٤٨) وسبط ابن الجوزي في التذكرة (١٥٧) والمتقي الهندي في كنز العمال (١ : ١٥٧) والأمر تسري في أرجح المطالب (١٢٢) والسمهودي في جواهر العقدين في فضل الشريفين والقسلاني في توضيح الدلائل على ما في فلك النجاة (٤٠٩).

أقول: وهذه تصريحاته وعشرات أمثالها قالها في مختلف المآزق والتفصيل راجع إلى المصدر وأشباهه كالغدير والعبقات.

(٥) في ملحقات إحقاق الحق رواه جماعة من الأعلام منهم الطيالسي في المسند (١٩٦) عن عائشة قالت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يغادر منا واحدة إذ جاءت فاطمة تمشي ما تخطى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً فلما رآها قال: مرحباً بابنتي فأقعدها عن يمينه أو عن يساره ثم سارها بشيء فبكت، فقلت لها أنا من بين نساءه: خصك =

من الأولين والآخرين» (٢) «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» (٣)، «فاطمة

= رسول الله ﷺ من بيننا بالسرار وأنت تبكين؟ ثم سارها بشيء فضحكت، قالت: فقلت لها: أقسمت عليك بحقي أو بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله ﷺ سره، قالت: فلما توفي النبي ﷺ سألتها فقالت: أما الآن نعم، أما بكائي فإن رسول الله ﷺ قال لي: إن جبرئيل ﷺ كان يعرض علي القرآن كل عام مرة فعرضه عليّ العام مرتين ولا أرى إلا أجلي قد اقترب فبكيت، فقال لي: اتقي الله واصبري فإنني أنا لك نعم السلف ثم قال: «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت» نقل مثلها عنها ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨: ٢٦) والنسائي في الخصائص (٣٤) والحاكم النيسابوري في المستدرک (٣: ١٥٦) والبيهقي البيهقي في جواهر البحار (١: ٣٦٠) وابن عبد البر الأندلسي في الاستيعاب (٢: ٧٥٠) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢: ٣٩) والموفق بن أحمد في مقتل الحسين والبغوي في مصابيح السنة والجزري في أسد الغابة (٥: ٥٢٢) والذهبي في تاريخ الإسلام (٢: ٩٤) والعسقلاني في الإصابة (٤: ٣٦٧) والسيوطي في الخصائص (٢: ٢٦٥) والتميمي الهندي في كنز العمال (١٣: ٩٥) وفي منتخب كنز العمال (٥: ٩٧) والنقشبندی الخالدي في صلح الإخوان (١١٦) ومسلم في صحيحه والهندي الحنفي في الروض الأزهر (١٠٣) والزبيدي في إتحاف السادة المتقين والقندوزي في ينابيع المودة (٢٦٠) والبدرخشي في مفتاح النجا (١٢). ورووه عن عمران بن الحصين وجابر بن سمرة وابن عباس وأبي بريدة الأسلمي وأبي هريرة وأنس، ونرى هكذا الحديث الثاني والثالث والرابع.

المصدر رواه جماعة من الأعلام منهم الحاكم النيسابوري في المستدرک (٣: ١٥٣) عن علي ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك والطبراني في المعجم الكبير (١٤) والخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين (٥١) واليافعي في التدوين (٣: ٤٢) وابن الأثير في أسد الغابة (٥: ٥٢٢) والطبري في ذخائر العقبى (٣٩) وابن الجوزي في التذكرة (٣٢٠) والگنجي في كفاية الطالب (٢١٩) والذهبي في ميزان الاعتدال (٢: ٧٢) والسمهودي في نظم درر السمطين (١٧٧) والعسقلاني في الإصابة (١٧٧) والسيوطي في الخصائص (٢: ٢٦٥) وفي الثغور الباسمة (١٥) والدمشقي في أخبار الدول (٨٧) - والتميمي الهندي في كنز العمال (١٣) والدشتكي في روضة الأحباب (٦٦٥) والمنائوي في كنوز الحقائق (٣٢) والشافعي في المناقب (٢٠٧) والعسقلاني في تهذيب التهذيب (١٢: ٤٤١) والنقشبندی في صلح الإخوان (١٣٤) والقندوزي في ينابيع المودة (١٧٣) و١٩٨) والبدرخشي في مفتاح النجا (١٠١) والصبان في إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار (١٩) والحضرمي في رشفة الصادي (٦١) والنبهاني في الشرف المؤيد (٥٣).

وهكذا نجد الأحاديث (٦ - ٢٦) متواترة بشأنها وللإطلاع المفصل يراجع المصدر.

سيدة نساء هذه الأمة» (٤)، «إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها» (٥)، «نزل جبرئيل لإبلاغ سلام الله إلى فاطمة» (٦)، «إشراق الجنان من نور ضحك فاطمة وعلي عليه السلام» (٧)، «أول من يدخل الجنة فاطمة» (٨)، «تبعث فاطمة يوم القيامة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٩) «تحشر فاطمة متعلقة بقائمة العرش وتطلب بثأر ولدها» (١٠) «فاطمة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم» (١١) «فاطمة أحب وعلي أعز» (١٢) «هي روعي التي بين جنبي» (١٣) «منوط لحمها بدمي ولحمي» (١٤) «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما ينصبها» (١٥) «فاطمة بضعة مني يربيني ما أرابها» (١٦) «فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها» (١٧) «فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها» (١٨) «فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني» (١٩) «فاطمة بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي» (٢٠) «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني» (٢١) «فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها» (٢٢) «فاطمة بضعة مني يسوؤني ما ساءها» (٢٣)، «فاطمة بضعة مني يسعفني ما يسعفها» (٢٤) و«إنها كانت أشبه الناس وجهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم» (٢٥) «كانت مشية فاطمة مشية رسول الله» (٢٦).

هذه شطر من ميزات الصديقة الطاهرة عليها السلام أنها - ككل - خير نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأخيراً هي «أعظم نساء المسلمين رزية»^(١).

ذلك، ولقد نجد ذكر علي عليه السلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مروياً في زهاء ألفين من مؤلفات إخواننا قرابة ثلاثمائة مرة توازي الثلاثمائة السالفة من

(١) رواه جماعة من الأعلام كالعسقلاني في فتح الباري (٨: ١١١) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن جبرئيل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزية منك فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبراً، ورواه مثله النبهاني في الأنوار المحمدية (٥٨٢) والقندوزي في ينابيع المودة (١٩٨) والهيتمي في مجمع الزوائد (٩: ٢٣).

مواصفاته، وإليكم سرداً منها اختصاراً بحذف عناوينها المسرودة في ملحقات إحقاق الحق:

«أنا وعلي أبوا هذه الأمة - علي أبو تراب - علي أمير المؤمنين - علي إمام الأولياء - علي أول من آمن - علي أول من أسلم - علي أول شافع - علي أول من صدق رسول الله ﷺ - علي أول من صلى - علي أول من يصفحني - علي أول من يرد علي الحوض - علي أول من يلقاني - علي أول من وحد الله - علي أول من يقرع باب الجنة - علي أول من تشق عنه الأرض بعد رسول الله ﷺ - نعم الأخ أخوك علي - علي أخي في الدنيا والآخرة - علي أسد الله - علي أصلي وجعفر فرعي - علي إمام الغر المحجلين - علي إمام البررة - علي إمام المتقين - علي إمام المسلمين - علي إمام الخلق - علي أميني على مفاتيح... - علي باب الله الذي لا يؤتى إلا منه - علي أبصرهم بالقضية - علي حجة الله - علي مقيم الحجة - علي أعظمهم حليماً - علي أوفرهم حليماً - علي أحلم الناس حليماً - علي باب علمي - علي باب الدين...»

ومن خرج منه كان كافراً - أنا مدينة الجنة وعلي بابها - أنا مدينة الحكمة وعلي بابها - أنا دار العلم وعلي بابها - أنا دار العلم وعلي بابها - أنا مدينة الفقه وعلي بابها - علي باب حطة من دخله كان مؤمناً ومن خرج عنه كان كافراً - إن الله ﷻ يباهي بعلي - ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين - لمبارزة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي - لعلي من الثواب ما لو قسم على أهل الأرض لوسعهم - حب علي حب الله - علي أحب الخلق - أحب الأعمال حب علي - ما ثبت حب علي في قلب مؤمن إلا ثبت الله قدمه - أول ثلثة في الإسلام مخالفة علي - حب علي عبادة - من أحب علياً أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة - قل لمن أحب علياً أن يتهيأ لدخول الجنة -

أثبتكم على الصراط أشدكم حباً لعلي - إنه يترحم على محبي علي كما يترحم على الأنبياء - من أحب علياً أحبني . من أبغض علياً أبغضني - يا محمد إن الله يأمرك أن تحب علياً وتحب من يحب علياً - حب علي إيمان - حب علي براءة من النفاق - حب علي يأكل الذنوب - لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار - أمر رسول الله ﷺ أن يمتنحوا أولادهم بحب علي - أحبوا علياً بحبي وأكرموا بكرامتي - إن الله يحب علياً ما لا يحب الملائكة ولا النبيين ولا المرسلين - عنوان صحيفة المؤمن حب علي - حب علي حسنة لا تضر معها السيئة - لن يقبل الله فرضاً إلا بحب علي - جناح هذه الأمة علي - علي خاتم الأوصياء - علي حبيب الله - حب علي جواز على الصراط وبرائة من النار - السعيد كل السعيد من أحب علياً - إن علياً وحزبه هم المفلحون - علي جبل الله - إن حافظي علي ليفخران على سائر الملائكة - حق علي كحق الوالد - اللهم بحق علي اغفر للخاطئين من أمتي - يا رب بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين .. - إن لعلي حقاً لا يعلمه إلا الله وأنا - قسمت الحكمة عشرة أجزاء .. وتسعة لعلي - من خرج على علي فهو كافر - علي خير أمتي - علي خير أهلي - علي خير إخوتي - علي خير البشر - علي خير البرية - علي خير الأمة - علي خير الخلف - علي خير الخلق - علي خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعدي - علي خير الرجال - علي خير الناس - علي خير الأوصياء - شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفرعها على أهل الجنة - علي ديان هذه الأمة - علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم الدين - علي إمام أمتي - علي حجتي على أمتي - علي إمام أوليائي - علي أعلم الناس بالله - علي عبقرى أصحاب رسول الله ﷺ - عادى الله من عادى علياً - علي عمود الإسلام - علي عيبة علمي - علي مفرج كربتي - علي أسخاهم كفاً - سمي علياً لأنه لم يسم أحد قبله باسمه - علي سيد الصادقين - علي سيد العابدين -

علي سيد الصديقين - علي سيد المؤمنين - علي رباني هذه الأمة - علي
 راية الهدى - علي رفيقي - علي ركن الإيمان - علي سيد الأولين والآخرين
 - علي سيد ولد آدم - لا فتى إلا علي - علي أشجع الناس قلباً - علي
 صاحب سري - علي عوني على مفاتيح الجنة - أنا وعلي من شجرة واحدة
 - علي مصباح الدجى - علي الصديق الأكبر - علي صفوة الله - علي أعلم
 الأمة بعدي - علي أعظم الناس منزلة - علي أعظم الناس عند الله منزلة -
 علي أعظم الناس عند الله غناء - علي أقوم الناس بأمر الله - علي أقسم
 الناس بالسوية - علي أكرم الناس أخاً - علي أكرم الناس درجة - علي
 أكرم الناس نفساً - علي أكرم الناس يقيناً - علي نظيري - علي منار الإيمان
 - علي نفسي - علي مستودع موارث الأنبياء - علي وارثي - علي وزيري
 - علي وصيي - علي ولي الله - علي ولي كل مؤمن - تمام دين الله ولاية
 علي بعدي - علي مدينة هدى فمن دخلها نجى ومن تخلف عنها هلك -
 علي غاية الهدى - علي يعسوب الدين^(١) .

ذلك، وما أحسنه قول الرسول ﷺ في حقه: «لولا أنني خاتم الأنبياء
 لكنت شريكاً في النبوة»^(٢) وقوله ﷺ: «علي مني وأنا منه»^(٣) و«علي مني
 بمنزلة من ربي»^(٤) و«علي وارثي»^(٥)

(١) ملحقات إحقاق الحق البالغ إلى ثلاثين مجلداً ضخمة، وقد طبع منها حتى الآن واحد
 وعشرون مجلداً، كلها تعني بيان منزلة الإمام علي عليه السلام في لسان الرسول ﷺ المذكورة
 في قرابة ألفين من مؤلفات إخواننا السنة، وهذا شطر قليل من الكثير الغزير .

(٢) ملحقات إحقاق الحق ٧: ٣٧٧ و١٥: ٥٨، ١٩١، ١٢٨ و٢٠: ٤٤٧ و٤: ١١٨ .

(٣) المصدر ٤: ٣٧، ٢١٠ و٥: ٢٧٤ و٣١٧ و٦: ٤١٦، ٤٤٧، ٥٨٦، ٤٤٨ و١٦: ١٣٦،
 ١٦٧ و١٥: ٩٤ - ٩٨، ١٠٣ - ١٠٤، ١٠٦، ١٠٨ - ١٠٩، ١١١، ١١٥ و٢٠: ٤١١
 و٢١: ١٢٢ - ١٤٩ .

(٤) المصدر ٧: ٢١٧ - ٢١٨ و١٧: ١٩٤ - ١٩٥ .

(٥) المصدر ٤: ٦٩، ٧١ - ٧٥، ٧٩، ٩٩، ١٠٠، ١٦٠، ١٧٢، ١٧٨، ٢٢٨، ٢٧٧، ٣٥٧ و٥:
 ٣٥، ٣٧، ٤١، ٥٠، ٢٧٧، ٣٥٧ و١٥: ١٩١ - ١٩٥، و٧: ٤١٤ و٢٠: ٤٤٥ - ٤٤٦ .

و«علي وزيري»^(١) «يا أبا بكر هذا الذي تراه وزيري في السماء وزيري في الأرض»^(٢).

و«علي وصبي»^(٣) «خاتم الوصيين - خاتم الأوصياء - وصي الله - خير الأوصياء - سيد الوصيين - سيد الأوصياء - أفضل الأوصياء...»^(٤).

وقد جاءت ﴿بَيِّنَةٌ﴾ في القرآن لمصاديق عدة أصدقها القرآن: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾^(٥) ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْتِلُونَ بِهِ...﴾^(٦) ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا... فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ...﴾^(٧) ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿٤﴾﴾^(٨).

فقد «بعث الله محمداً ﷺ بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليُقرؤا به بعد إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه، فتجلَّى

(١) المصدر ٤: ٢٧، ٥٤، ٥٥، ٥٨، ٦٩، ٧٩، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٧٨، ٢٨٥، ٣٢٦، ٣٣٧، ٥٥: ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٢٩٧، ٧: ٣٧٦ و١٥: ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٨، ٢٥٤، و٢٠: ٢٦٢، ٥٤٠ - ٥٤١.

(٢) المصدر ٤: ٢٧٨.

(٣) ملحقات إحقاق الحق ٤: ١٩، ٦١ - ٦٢، ٧١، ٨٢، ٧١، ٨٥، ٩٩، ١٠٤، ١١٢، ١٦٠، ١٧٠، ١٩٢، ٢٢٧، ٢٨٥، ٢٩٧، ٣٢٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٥٠، ٣٨٥، و١٥: ١٢٩ - ١٧٣، ٢٠٨ و٢٠: ٢٣٠، ٣٨٠ - ٣٨٣، ٤١١، ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٤) وكل من هذه الصيغ وارد عنه ﷺ بصورة متواترة، راجع فهرس ملحقات إحقاق الحق ٥٧٨ - ٥٨٢.

(٥) سورة طه، الآية: ١٣٣.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ٥٧.

(٧) سورة الأنعام، الآيات: ١٥٥-١٥٧.

(٨) سورة محمد، الآيتان: ١٣، ١٤.

لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه، بما أراههم من قدرته، وخوفهم من سطوته، وكيف مَحَقَّ مَنْ مَحَقَّ بالمثلات، واحتصد من احتصد بالنقمات^(١).

وقد عبر عن آيات القرآن بالبينات في عشرات من الآيات، مما يقرر أن القرآن هو أفضل البينات الربانية وأبينها، وهنا «من ربه» دون «الله» أو «رَبُّ الْعَالَمِينَ» لمحة لامية أن القرآن يحمل كافة البينات الربانية التي بالإمكان أن تنزل على الخلق.

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ وتراه إماماً على القرآن ورحمة على رسول القرآن ومحمد ﷺ هو إمام الأئمة الرسولية والرسالية على مدار الزمن، وقرآنه هو المهيمن على الكتابات الرسالية على مدار الزمن.

فحين يقال فلان إمام، يعني على أمته، فكتاب موسى إمام على أمة موسى ﷺ ورحمة لهم، ومن رحمته ما فيه من بشارات بحق محمد ﷺ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَمَأْمُنٌ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ... وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَافٍ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا يُسْذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾﴾^(٢).

ثم ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ يعم المشركين إلى الكتابين، بل والأصل هنا هم الكتابيون لمكان ﴿كِتَابُ مُوسَىٰ﴾ فليس شديد التنديد هنا إلا بهم، فهل التوراة بعد إمام للقرآن؟ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ فَأَلْتَأْرَ مَوْعِدُهُمْ!﴾ وليس الكفر بالمأموم الفرع بعد الإيمان بالإمام الأصل مما تستحق به النار!

فالأحزاب الدينية بمختلف مبادئها، والأحزاب الإلحادية والشركية على

(١) (الخطبة ١٤٧).

(٢) سورة الأحقاف، الآيات: ١٠-١٢.

اختلافها ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾ منهم «به» - وهو عشير بينات ثلاث وحشيرها - فالنار موعده فلا تك في مرية منه: القرآن ورسالتك به، ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ﴾ كله ﴿وَمِنْ رَبِّكَ﴾ مهما كان سائر الوحي أيضاً حقاً، ولكن أين حق يُنسخ حيث يتلوه حق آخر، ثم ويحرف، وهو شطر من الحق، أين هو من ﴿الْحَقُّ﴾ الذي لا يُنسخ ولا يحرف وهو خالد إلى يوم الدين، جامعاً حق الوحي السالف كله وفيه مزيد. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بذلك الحق المتين المبين مقصرين أو قاصرين.

ولا يعني نهيه ﷺ عن ريبة منه أنه ارتاب، كيف وهو على بينة من ربه وإنما هو تسلية له ﷺ وتسرية عما قد يخالج نفسه المقدسة من أعباء الرسالة أمام المكذبين، ثم وهو من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة».

ذلك، فلا مجال لتخيلات حداد الواهية، وتقولاته الساهية: أن هذه الآية تقرر إمامة التوراة للقرآن^(١) وأنه نسخة عربية للتوراة، رغم أن هذه الآية ونظيرتها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَافِدِيَّةٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّسُنْدَرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَشَرَّ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾﴾^(٢) رغم أنهما تنديدان اثنان بالذين يكفرون بالقرآن ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ﴾ لهم ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ يدل في بشارات على صدق هذا القرآن ونبيه.

ثم الضمير في ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ﴾ لا يرجع إلا إلى المذكور قبله فيهما وهو الرسول ﷺ، فقد كان على بينة من ربه إذ جاء ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ﴾ قبل أن يأتي ﴿كَتَبَ مُوسَىٰ﴾ بينة سابقة على صدقه ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ للذين هم به يؤمنون،

(١) يقول الحداد في كتابه «القرآن والكتاب» عشرات المرات.

(٢) سورة الأحقاف، الآيتان: ١١، ١٢.

فقضية الإيمان بالتوراة الذي هو لهم إمام الائتمام بها في تصديق هذا الرسول ﷺ بقرآنه المبين وتبينه المتين .

فهو محفوف في هندسة هذه الرسالة الأخيرة بمثلث من البيئات حالياً وماضياً ومستقبلاً، فهل أنتم بعد هذه البيئات ممن ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾؟ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَلْتَأْتِ مَوْعِدَهُ﴾ كمثل الحداد في دعاياته المتكررة في كتاباته أن: «التوراة إمام القرآن . . . وهو تفصيل وتعريب للكتاب المقدس . . .» .

ذلك، وبالرغم من آيات بينات تقرر الرسول إماماً على كافة النبيين: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(١) .

وأنه شهيد الشهداء يوم يقوم الأشهاد: ﴿وَيَوْمَ نَبِّئُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٢) .

وأن دينه ظاهر على الدين كله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾^(٣) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرِجٍ أَخْرَجَ مِنْهُ طَبَقًا فَذَرُوهُمْ قَاسِقًا فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٤) .

ثم القرآن يعرف نفسه بالهيمنة الطليقة على سائر كتابات الوحي:

(١) سورة آل عمران، الآية: ٨١ .

(٢) سورة النحل، الآية: ٨٩ .

(٣) سورة الفتح، الآيتان: ٢٨، ٢٩ .

﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ... ﴿١﴾.

ويأنه مبشر به في زير الأولين: ﴿وَأَنْزَلْنَا لَكَ آيَاتٍ فِي الْقُرْآنِ وَنَزَّلْنَا بِهِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ آيَاتٍ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٧٦﴾ أُولَىٰ لِكُلِّ قَوْمٍ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ ﴿١٧٧﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٧٨﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْأُولَىٰ ﴿١٧٩﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٠﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨١﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٢﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٣﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٥﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٦﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٧﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٨﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٨٩﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٢﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٣﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٤﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٧﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّ فِي آيَاتِنَا لَلِأُولَىٰ ﴿٢٠٠﴾. (٢).

هذه وعشرات أمثالها. الصريحة في استقلال وحي القرآن، دونما استغلال سائر الوحي فيه، وأنه برسوله يفوق كل وحي وموحى إليه.

ذلك، والقرآن يشهد بنفسه أنه أرقى بكثير من سائر كتابات السماء الأصبغة، فضلاً عن التحريفات والتناقضات الكثيرة التي تسربت إليها بأيدي التحريف والتجديف، لحد وصلوها إلى مليون غلطاً^(٣).

ذلك، فقد ﴿كَانَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ رَبِّهِ﴾ منذ كان فطيماً حتى ابتعث، وإلى أن ارتحل إلى جوار رحمة ربه، بمثلث من البيئات، رأس زاويتها القرآن، والأخريان نفسيته قبل الرسالة وبعدها.

ثم ﴿وَتَلَوُوهَا شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ في زاويتين، صغرها الإمام علي عليه السلام ما عاش زمنه وبعده، وكبرها القرآن حيث ظل شاهداً من الله لرسالته الخالدة.

(١) سورة المائدة، الآيتان: ٤٧، ٤٨.

(٢) سورة الشعراء، الآيات: ١٩٢-١٩٧.

(٣) يقول «باركز» في ج ٥ من تفسيره، إن في التوراة والإنجيل ثلاثين ألف غلطاً، والقرآن لا تحصى، وفي دائرة المعارف البريطانية والفرنسية أنها زهاء مليون غلطاً، وقد اعترف بهذه الأغلط والاختلافات علماء مثل: اكهارن - كيسر - هيس - ديوت - ويز - فرش (راجع كتابنا) المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب السماوية تجد فيه قولاً فصللاً بهذا الصد.

«ومن قبل» من قبله كتاب موسى «كأصل» إماماً ورحمة، وكفرع كتاب عيسى وسائر كتابات الوحي.

إذا فضمير الغائب في «منه» قد يرجع إلى الله فقط وهو في شاهد القرآن فإنه ليس إلا من الله، أم إلى الله كأصل وإليه كفرع، وهو في شاهد الإمام علي عليه السلام والأئمة من ولده المعصومين، فطالما الثقل الأكبر مستمر بنفسه، فالأصغر هو مستمر بصنيعه الذي هو كنفسه.

فقد انحصر ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ في القرآن وعلي، وانحسر عن جبرئيل ومن أشبهه، والشاهدان هما المعنيان من ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ حيث يُعنى منه جنس الشاهد، وقد يلمح الأفراد إلى أصل ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ وهو القرآن، وآيات شهادة الله في قرآنه تشهد لعناية شاهد القرآن من ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ فليس تفسير ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ بالإمام علي عليه السلام إلا تبنياً لمصداق ثان هو تجسيد للشاهد الأول، كما وأن الرسول بينة من ربه كما القرآن لأنه هو القرآن!

وإنما تأتي متواتر الروايات شاهدة على أن علياً عليه السلام هو ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ دون القرآن، حيث الشهادة القرآنية ثابتة متفق عليها، فهنا تعني الروايات إلحاق مصداق مختلف فيه بمصداق متفق عليه.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٧١﴾﴾:

﴿مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾ رسولياً أو رسالياً، أن ينسب إليه تعالى رسالة أو حياً أو حكماً بفرية، وأظلمهم هو الجامع بين هذه الثلاث، فرية على الله كذباً في ذلك المثلث، وهو مأخوذ بأخذة ربانية قاسية قاضية في الأولى والآخرة، فهنا: ﴿وَلَوْ نَفَرْنَا لَعَزَّزْنَا بِبَعْضِ الْآفَاقِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْبَانَ ﴿٤٦﴾﴾^(١) قضية واجب الحفاظ على السفارة الربانية، وهناك

﴿أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ...﴾ وقد ينادى فيهما ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ بحق الحق وبحق الخلق وبحق أنفسهم، فهم في ثلوث منحوس من الظلم وما أظلمه.

﴿الْأَشْهَدُ﴾ هنا هم شهداء الأعمال بما أشهدهم الله عليها، وأشهدهم هو إمامهم محمد ﷺ: ﴿وَيَوْمَ نَبِّئُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ (١).

ثم والأمة من عترته ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (٢) - ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ... قَلَّةً أَيْكُمْ إِذْ رَأَيْتُمُوهُمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾ (٣) والمجتبون الرساليون من ذرية إبراهيم هم المعصومون من عتره محمد ﷺ (٤).

ولأن ﴿الظَّالِمِينَ﴾ هنا عامة طليقة فهل تشمل كافة الظالمين وإن كانت دركات اللعنة عليهم حسب دركاتهم في الظلم، كما أن درجات الرحمة حسب الدرجات في العدل؟.

كلا! فإن كل ظلم لا يخلف لعنة من الله، واللعنات القرآنية على الظالمين مختصة حسب القرائن بأهل النار منهم، وهنا الآية التالية تختصها بهم:

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (١)
﴿يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ رسولياً ورسالياً وكتاباً ودعوة ودعاية وأية سبيل

(١) سورة النحل، الآية: ٨٩.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

(٣) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٤) نور الثقلين ٢: ٣٤٧ في المناقب لابن شهر آشوب عن الباقر ﷺ في الآية قال: نحن الأشهاد.

من سبيل الله ﴿وَيَعْتُونَهَا عِوَجًا﴾ طلباً لاجوجاجها عن الله إلى الشيطان، فقد يبغون سبيل الله نفسها عوجاً أن يصوروها بصورة الباطل فيخيّل إلى الجاهل أنه باطل، وأخرى يبغون السبيل كلها عوجاً، فضمير التأنيث راجع إلى سبيل الله في الأول، وإلى سبيل - فقط - في الثاني، ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ﴾ كان ليس هناك كافر بالآخرة إلا إياهم، حيث الصادق عن سبيل الله وهو يبغوها عوجاً بين منكر لله، أم - لأقل تقدير - منكر بالآخرة.

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ (١٧):

﴿أُولَئِكَ﴾ الذين يصدون عن سبيل الله ﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ الله ورسلاً الله والمؤمنين بالله ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ مهما أرددوا وأبرقوا ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ يوالونهم في صدهم، ثم و﴿يُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ قدر ما يضاعفون في صدهم عن سبيل الله، خروجاً لهم عنها وإخراجاً منها للسالكين فيها، وهم ﴿مَا كَانُوا﴾ يوم الدنيا ﴿يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ للحق إذ صمّوا عنه حتى صمّت أذان قلوبهم ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ الحق إذ تعاموا عنها ﴿فَعَمُوا وَصَكُّوا﴾ (١) و﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَنَجْهُمُ اللَّهُ فَاصْمَهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ (٢) فقد ﴿فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا أَعْمَى عَلَى الْهُدَى﴾ (٣) فأعميناهم بما عموا وصممناهم بما صموا.

وترى لماذا هنا الاختصاص بالأرض في سلبية الإعجاز؟ لأن العاجز من الإعجاز في الأرض التي يعيشها هو أعجز من الإعجاز في السماء: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (٤).

(١) سورة المائدة، الآية: ٧١.

(٢) سورة محمد، الآية: ٢٣.

(٣) سورة فصلت، الآية: ١٧.

(٤) سورة العنكبوت، الآية: ٢٢.

ثم ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ قد تعني «ما» فيهما كلا النافية والموصولة أو الموصوفة، فقد يضاعف لهم العذاب لكونهم مستطيعي السمع والإبصار وهم لا يسمعون أو يبصرون، تركاً للتكليف المستطاع، كما ويضاعف لهم العذاب إذ تركوا السمع والأبصار لحد بطل سمعهم وإبصارهم بما تركوا و﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً﴾^(١) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنَ إِلَهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾^(٢) وقد يُعنى ثالث هو نفي استطاعة السمع والإبصار عن أوليائهم من دون الله، وأحسن الوجوه هو الجمع بين الجميع جمعاً بين صالحه المعاني.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾^(٣) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٢٢﴾:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(٤) فَأَعْرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ ﴿فَقَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ حين خسروا سمعهم وأبصارهم، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ ضللاً يوم القيامة حيث يواجهون شركاءهم وهم لهم منكرون، ف«لا جرم» دونما إفلات أو إلفات ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرُونَ﴾ فـ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْآخِرِينَ أَعْمَلَّا﴾^(٥) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٤﴾ ﴿٤﴾ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٦) ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرُونَ ﴿٥﴾^(٥).

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٧):

(١) سورة البقرة، الآية: ٧.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٤٦.

(٣) سورة الملك، الآيتان: ١٠، ١١.

(٤) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

(٥) سورة النمل، الآيتان: ٤، ٥.

الخبت هو المطمئن من الأرض، فالإخبات هو قصده ف ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾^(١) تعني الاطمئنان بكامل التذلل لله بكل الطاقات، فكما أن إخبات البعير هو ضرب أنفه على الأرض، كذلك ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ لله، هم المخبتون إلى ربهم، ضار بين أنوفهم على أرض الذل، خروجاً عن كل كبير واستكبار إلى كامل الذل والصغار.

ذلك، فلا إخبات لهم في الحياة إلا إلى ربهم، فلربهم يُخبتون وإلى ربهم يطمئنون، حيث هم ذاكرون الله كثيراً بقالهم وحالهم وأعمالهم فهم مطمئنون في زعزعة الحياة، فأمنون من بأساء وضراء الممات إلى سراء الحياة بذكر الله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١).

فالذين يعيشون مثلث الإيمان وعمل الإيمان والإخبات إلى الرحيم الرحمن هم من أصحاب الجنان ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

والإخبات هو التسليم^(٢) بعد سليم الإيمان وعمل الإيمان، التسليم الطليق لله دون سواه، ﴿فَاللَّهُكُمُ إِلَهٌُ وَحْدٌ فَلَهُ اسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾^(٣) ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾^(٤).

أجل فالمخبتون إلى ربهم هم ﴿رِجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ هَيْبَةٌ وَلَا يَسْعُ عَنْ ذِكْرِ

(١) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

(٢) نور الثقلين ٢: ٣٤٧ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إن عندنا رجلاً يقال له كليب فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا أسلم، فسميانه كليب تسليم، قال: فترحم عليه ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو والله إلا إخبات قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ...﴾ [هود: ٢٣].

(٣) سورة الحج، الآية: ٣٤.

(٤) سورة الحج، الآية: ٥٤.

الله ﴿١﴾ «وإن للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواج عن محارم الله في أسمع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكانما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكانما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس، ويسمعون ما لا يسمعون، فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة، ومجالسهم المشهودة، وقد نشروا دواوين أعمالهم، وفزعوا لمحاسبة أنفسهم عن كل صغيرة وكبيرة أمرها بها فقصروا عنها، أو نهوا عنها ففرطوا فيها، وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم، فضعفوا عن الاستقلال بها، فنشجوا نشيجاً، وتجاوبوا نحيباً، يعرجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف، لرأيت أعلام هدى، ومصابيح دجى، قد حُفَّت بهم الملائكة، وتنزلت عليهم السكينة، وفتحت لهم أبواب السماء، وأعدت لهم مقاعد الكرامات، في معقد اطلع الله عليهم فيه، فرضي سعيهم، وحمد مقامهم، يتنسمون بدعائه روح التجاوز، رهائن فاقه إلى فضله، وأسارى ذلة لعظمته، جرح طول الأسى قلوبهم، وطول البكاء عيونهم، لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة، يسألون من لا تضيق لديه المنادح، ولا يخيب عليه الراغبون، فحاسب نفسك بنفسك فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك» (٢٢٠).

ذلك، ومن قضايا الإخبات إلى الرب ألا تحب الإطراء لنفسك، فحين يسمع إمام المتقين وأمير المؤمنين عليه السلام من يكثر الثناء عليه ذاكراً سمعه له وطاعته يقول عليه السلام: «إن من حق من عظم جلال الله في نفسه، وجل موضعه من قلبه، أن تصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه، وإن من أحق من كان كذلك

لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلُطِّفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَزْدَادَ حَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عِظْمًا - وَإِنْ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الرُّوَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبَرِ، وَقَدْ كَرِهَتْ أَنْ يَكُونَ جَاثًا فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أَحَبُّ الْإِطْرَاءِ، وَاسْتِمَاعِ الثَّنَاءِ، وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْحِطَاطًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعِظْمَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ، وَرَبِّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تَتَنَوَّأ عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ وَالْيَكْمِ مِنَ الْبَقِيَّةِ فِي حَقُوقِ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا، وَفَرَاغِضْ لَا بَدَّ مِنْ إِمضَائِهَا - فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تَخَالِطُونِي بِالصَّنَاعَةِ، وَلَا تَنْظِنُوا بِي اسْتِثْقَالَ فِي حَقِّ قَيْلِ لِي، وَلَا التَّمَّاسِ إِعْظَامِ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مِنْ اسْتِثْقَالِ الْحَقِّ أَنْ يُقَالَ لَهُ، أَوْ الْعَدْلِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَكْفُؤُوا عَنِ مَقَالَةٍ بِحَقِّ، أَوْ مَشُورَةٍ بَعْدَلِ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أَخْطِئَ، وَلَا آمِنُ مِنْ فَعْلِي، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَنِي اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلِكُ بِهِ مِنِّي، فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عِبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبِّ لَا رَبَّ غَيْرَهُ، يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا، وَأَخْرَجْنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَّحْنَا عَلَيْهِ، فَأَبْدَلْنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى، وَأَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى»^(١).

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَبْصِرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٢٤) :

صورة حسية تتجسم فيها مثل الفريقين: فريق الكفر والإيمان، فالأول كالأعمى والأصم حيث لا يستطيع الإبصار والسمع امتناعاً باختيار، والثاني كالبصير والسميع حيث يستطيعهما إمكاناً باختيار فيسمع ويبصر.

(١) (من الخطبة ٢٠٧).

فالسمع والبصر إنسانياً هما أدوات موصلة إلى العقل والقلب، فالذين يصدون عن أبصارهم وسمعهم آيات الله الآفاقية، هم يصبحون في أنفسهم صُمّاً عمين، وهكذا يحشرون يوم القيامة كما حشروا الحياة الدنيا: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى...﴾^(١).

ذلك، وإن طول هذه الحملة المذكرة القارعة على الضمّ العمي، وتنوع الإشارات والتصريحات واللفتات والإيقاعات، إن هذا كله يوحي بما كانت تواجهه القلة المؤمنة، أمام الثلة الكافرة، في تلك الفترة الفتيرة من تاريخ الدعوات الرسالية، فتصوّر لنا حاجة الموقف إلى حركة في معركة إيجابية، تقرر لكتلة الإيمان قراراً حاسماً جاسماً أمام كافة العرقلات بمختلف ألوانها.

فقد لا يتذوّق هذا القرآن إلا من يخوض أمثال هذه المعارك، دون القاعدين الذين يدرسونه بمختلف الدراسات، إذ لا يملكون وجداناً صالحاً من حق القرآن وحقيقته في تلك القعدة الباردة.

فلا بد من خوض المعارك الواقعية حين نخوض متأملين في أي الذكر الحكيم، تجاوباً بين الحركة الدراسية والواقعية، تطبيقاً لهذا القرآن في الواقع المُعاش، دون انعزالية عن الواقعيات إلى تصورات مهما كانت صالحة، فإن ميدان الدعوة القرآنية ميدان نضال في معترك الحياة، دون إخلاد - فقط - إلى تصورات وتخيلات، ولا سيما التي لا واقع لها.



(١) سورة طه، الآية: ١٢٤.

﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا
 اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآسِفِ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْبِكَ أَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
 أَرَادُوا بُادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنظُنُّكُمْ كَذِبِينَ
 ﴿٢٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنْبَغٍ مِنْ رَبِّي وَمَا لِي بِرَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِ
 رَبِّي عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُمْ مَاءً كَرِيمًا ﴿٢٨﴾ وَيَقَوْمِ لَا تَشْكُرُوا
 عَلَيْهِ مَا لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْمَقُونَ
 رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
 طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ
 اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَنْبَغُ
 قَدْ جَدَلْنَا فَاكْتَرَتْ جِدَلْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعَدَّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
 ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ
 نَصِيحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُمْ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي
 وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ
 إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَصْنَعُ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا
 وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطِئْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ
 وَكَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا

نَسَخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
 وَيَحْمِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ
 وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجْرِبُهَا
 وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
 وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ
 الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَتَأْتِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَفْعَسُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ
 الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
 ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَا تَارِضُ ابْلِغِي مَاءَكَ وَنَسَمَاءُ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
 وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ
 فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾
 قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ
 بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ
 مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنُنَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ
 أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
 فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

خمس وعشرون آية تتحدث عن قصة نوح عليه السلام مع قومه بقول فصل لا
 يقل عن سورة نوح نفسه إلا بثلاث آيات، ولكنها أكثر منها استعراضاً
 لأصول دعوته وحواره طول بلاغه حتى غرقهم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآسَفِ ﴿٢٦﴾﴾:

هذه الدعوة الأولى الرسالية بين أولي العزم من الرسل، بازغة كسائر الدعوات الرسالية بالأصول الثلاثة، ف ﴿أَرْسَلْنَا . . . إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ هي أصل الرسالة ومسؤوليتها، ثم ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ هي أصل التوحيد عبارة أخرى عن كلمة الإخلاص ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ومن ثم ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآسَفِ﴾ هي أصل المعاد.

وهنا ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ دليل أنهم كانوا معترفين بالله مشركين به ما سواه، وتوحيد العبودية للإله الأصل هو من القضايا التي قياساتها معها، حيث الإشراك بالله ظلم عظيم فطرياً وعقلياً وفي كافة الموازين الإنسانية بل والحيوانية، وحتى أدنى شعور لأدنى حشرة!.

وهنا ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ خلاصة وكلاسة من رسالته كلها، وعليها خبر لـ «ورسالته إني - أو - قال: إني . . .» ثم بين نذارته بالقطاعات التالية. ولأن عبادة الله بحاجة إلى شرعة لها من الله فقد كانت له شرعة فرعية متفرعة على هذه الأصول الثلاثة، مهما كانت محدودة بحدود الحاجات والإمكانات^(١).

وهنا ﴿عَذَابَ يَوْمِ الْآسَفِ﴾ قد تعني إلى عذاب الأخرى عذاب الاستئصال في الأولى وكما تطلبوه منه: ﴿فَأَنَّا يَمَّا تَدُنَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٢).

(١) نور الثقلين ٢: ٣٤٨ في تفسير العياشي عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانت شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليها وأخذ ميثاقه على نوح عليه السلام والنبيين أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً وأمر بالصلاة والأمر والنهي والحرام والحلال ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٧٠.

وقد ذكر «نوح» ﷺ بدعوته في (٤٣) موضعاً من الذكر الحكيم ضمن (٢٩) سورة مما يدل على هامة دعوته، وهنا كأهم ما يؤتى بذاكرة يذكر سبع مرات أكثر من كل سورة حتى سورة «نوح» حيث يذكر فيها ثلاث مرات، فهنا تفاصيل لا توجد في غيرها من مسارح ذكره.

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْثُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْثُكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿٢٧﴾﴾ :

هنا يقدم ﴿الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ ثالث الأعدار الأعدار عليهم ينجون من كرور دعوته ووفور دعايته وهي: ﴿مَا نَرْثُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ في البشرية، ولا بد أن يكون الرسول إلى البشر من صنف هو أعلى من البشر كالملائكة - كما يقوله البراهمة - متغافلين أن الملائكة ليسوا كأصل أفضل من البشر، وحتى لو كانوا أفضل منه، ففي البشر نفسه تفاضلات من الناحية الروحية كسائر التفاضلات، أو ليس المتحكم على جمع مفضلاً عليهم طوعاً أو كرهاً؟ أم لا يتفاضلون أبداً فيما بينهم أنفسهم بالقيم الزائفة وهم أمثال في البشرية؟. ولكنهم لما لم يجدوا في نوح مقياس الفضيلة الظاهرة أنكروا رسالته الربانية.

ثم ﴿وَمَا نَرْثُكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ﴾ وهو الرأي البادي الأول، قضية بادي النظر، رغم أن بادي الرأي هو دون تأمل ونضج، لا يعتمد عليه، فقد أجابوا عن حججهم هذه اللجة بـ ﴿بَادِي الرَّأْيِ﴾.

فلئن اتبعك أفاضلنا بادي الرأي لَكُنَّا نفضلك علينا رغم أنك بشر مثلنا. فمن ثم ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ تتفضلون به علينا بالرسالة، لا فيك يا نوح ولا في أتباعك القلة الدليلة الرذيلة.

وهنا «ما نرى» في ثالثها، سناد إلى عدم الرؤية البادية وهي الحسية

الخشيسة التي يتبناها الحسيون الناكرون لما وراء الحس، ثم ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ وهو الرأي دون غور وتأمل الذي مجاله وراء الحس أم والحس فيما يحتاج إلى تأمل، ثم ﴿نَظُّكُمُ﴾ سناداً إلى غير العلم في النكران.

وكيف تكذب رسالة الله بـ ﴿وَمَا نَرَى﴾ ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ ﴿نَظُّكُمُ﴾ وهو جهالة مثلثة مفلسة؟! .

فـ ﴿وَمَا نَرَى﴾ الأولى تتبنى ظاهرة البشرية، أننا لا نجدك إلا مثلنا فيها، فكيف تتفضل علينا ولا فضل لك علينا، متجاهلين الفضائل الروحية غير الحسية.

و﴿وَمَا نَرَى﴾ الثانية تتبنى ظاهرة الفقر الذي يعبرون عنه بالردالة، وهو الفقر المادي الحسي، متجاهلين الثروة الروحية التي تدعو لاتباع الحق المبين.

و﴿وَمَا نَرَى﴾ الثالثة سلب لأي فضل وحتى الروحي إذ لا يرى حسيّاً، ورؤية الفضائل الروحية هي رؤية عقلية روحية، وليس ﴿مِنْ فَضْلٍ﴾ تختص بالفضل الحسي لمكان ﴿فَضْلٍ﴾ النكرة في سياق النفي من هؤلاء الذين يعنون سلب أي فضل مهما كان روحياً فهم لا يعتبرونه فضلاً، مجارة مع نوح ﷺ ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ﴾^(١).

ثم النتيجة ﴿بَلْ نَظُّكُمُ كَذِبِيكُ﴾ هي ظن يتبنى ﴿وَمَا نَرَى﴾ في حقل سلب الرؤية الحسية ﴿ظَلَمْتُمْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ بِرِهَاً وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^(٢).

فلقد عُيِّت على هؤلاء الأعمين أصل الفضيلة وهي الروحية، زاعمين

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٢٤.

(٢) سورة النور، الآية: ٤٠.

أن الفضيلة هي فقط الفضيلة في الحياة الدنيا بزخرفاتها وقواتها الحيوانية، فحرموا أنفسهم من رحمة غالية ربانية.

ذلك رد العليّة المستكبرين من قومه كما هو رد سائر المستكبرين طول الزمان وعرض المكان، اعتذاراً جاهلاً ما حلاً قاحلاً ليس ليقصد الجد، وإنما هو للفرار عن المسؤولية، والقرار على الأريحية والإباحية الطليقة، فحتى إذا أرادوا أن يعبدوا فهم عابدون ما أرادوا كما يشتهون ما لا يحملهم أوزار التكليف الذي يحدد شهواتهم ورغباتهم، وأوضاره.

ذلك، وفي استنكار رسالة البشر إلى البشر تغاض عن أهلية البشر لحمل الرسالة الربانية، رغم أن الله خلقهم في أحسن تقويم، ولكنهم يردون أنفسهم بأنفسهم إلى أسفل سافلين!

هذا! وفي رسالة البشر إلى البشر تبجيل لهذا البشر أنه مكتف بنفسه في حمل الرسالة، وهذه أقرب إلى القبول، وأغرب عن الدُّبول والأفول، وأقوى حجة عند أرباب العقول.

ثم في تسمية الفقراء العزّل المظلومين أراذل رذالة من الرأي، وثقالة من الوعي، فإنما الأراذل هم الذين ردّلوهم وظلموهم وهضموهم حقوقهم، فهم - إذاً - أفاضل وليسوا أراذل، وأتباعهم رسل الله هو بنفسه دليل على أن رسالات الله ناحية - كأساس - منحنى الحفاظ على حقوق المظلومين المهضومين، فهم يعيشون تحت ظلالهم، ويخرجون بذلك عن ضلالهم.

ثم في دمج نوح بمن اتبعوه من «الأراذل» ترذيل له نفسه، فلو كان فضيلاً لما اتبعه رذيل، وأقل ما في الدور أننا ﴿وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ يفضلكم علينا بفضيلة الرسالة، فالنتيجة: ﴿بَلْ نَقُذُّكُمْ كَذِيبَاتٍ﴾ في دعوى الرسالة واتباعها، فلا رسولكم رسول ولا أنتم مؤمنون برسول.

وهنا الجواب الحاسم، القاصم ظهور المستكبرين، يأتي في صيغة الاستفهام الاستنكار:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي وَآلِنِّي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾ (٢٨):

هنا لا يحتم - قضية حائطة الحوار وأدبه الأريب - أنه على بينة من ربه، وإنما ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي﴾ تقديماً لـ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ تحريضاً لتحريهم عما يدعيه لكي يصدقوه على بينة أم يكذبه على بينة، حثاً على إعمال الرأي في إمكانية كونه على بينة من ربه، ومن ثم واقعه، وقد كان واقعاً عمي عليهم بسوء تقصيرهم، وتفسيرهم لكيان نوح والذين آمنوا معه.

ثم ﴿وَآلِنِّي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ خاصة بين البشر وهي الرحمة الروحية المتميزة الرسالية بعصمتها وبلاغها، أترون الله بخيلاً أم عاجزاً لا يستطيع على إتياني رحمة من عنده؟.

فـ ﴿كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي﴾ تعني بينة الرسالة الربانية الخاصة، البينة من حالي وفعالي وأعمالي وكما ﴿قَالُوا رَبَّنَا بَعَثَ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لُرَسُولُونَ﴾ (١) حيث التربية الرسالية الربانية باهرة فينا، ظاهرة علينا، فهذه بينة البرهان، وأما المبرهن عليه فـ ﴿وَآلِنِّي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ تبينها أنني ﴿عَلَىٰ بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي﴾ ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ تلك البينة وهذه الرحمة إذ أنتم حاصرون الرحمة في المعطيات الحيوانية الظاهرة، حاصرون عن المعطيات الإنسانية الزاهرة.

فلقد أعماكم عن هذه وتلك أنفسكم الأمانة بالسوء، والشياطين المؤمرون عليكم بالسوء، فعميت أبصاركم - الفطرية والعقلية، بل والحسية - عن إِبْصَارِ الْحَقِّ الْمُرَامِ، فلا تبصر إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ﴿أَنُلْزِمُكُمْهَا﴾ رؤية للبيننة فتصديقاً للرحمة ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾ والكاره للحق ليس ليكرهه على قبول الحق ولا سيما إذا ﴿وَمَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا

وَطَلَوُا ﴿١﴾ وَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴿٢﴾ إِذْ ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ ﴿٣﴾ .

وبما أن الرحمة لا توصف بالعمى، وإنما يوصف الناس بها عن تمييز مواقعها وإدراك مواضعها، فلما وصفوا بالعمى عنها حسن أن يوصف بذلك في القلب، كما يقال: أدخلت الخاتم في أصبعي والمغفر في رأسي، وإنما الداخِل هو الأصبع والرأس.

أم إنها تعني أخفيت عليكم كما يقال: عمي عليّ خبرهم، وعمي عليّ أثرهم، أي خفي عني الخبر والأثر.

فيا عظماه لذلك الاتجاه في الإجابة عن المعترض القاسي حيث يخاطبهم خطاب الحنون بـ ﴿يَقْوِمِ﴾ مرات في كل من القطاعات من حججه، وبكل سماحة ومودة، ثم ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ تطلباً لرأيهم على ذبالة وعيهم خروجاً عن الرؤية الحسية لفترة، ﴿إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتْنٍ مِّن رَّيِّ﴾ شرطاً دون تثبيت رغم ثابتهما، ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمُ﴾: البينة والرحمة، فلم تروهما فيّ، فهل لكم أن تنكروهما - إذاً - فتكذبوني، ثم ﴿أَنْزَلْنَاهُنَّ عَلَيْكُمُ﴾ إلزاماً بغير حجة عميت عليكم ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كُذِّبُونَ﴾ فلا دور للإلزام العقلي بينة ورحمة إذ عميت عليكم ثم لا دور للإلزام قليلاً ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كُذِّبُونَ﴾ .

وهنا ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ تكسح ثالوث «ما نرى» والنتاج عنها: ﴿... بَلْ نَقُذِّرُكُمْ كُذِّبِينَ﴾ تحريضاً على الرؤية العاقلة وراء الحس وهي الرؤية الإنسانية المتميزة عن الحسية الحيوانية، فقد وجههم إلى رؤية ﴿بَيِّنَاتٍ مِّن رَّيِّ﴾ تتبين بالعقلية الإنسانية دون مجرد الحس.

وهكذا يتلطف نوح ﷺ في توجيه أنظارهم وأبصارهم ولمس

(١) سورة النمل، الآية: ١٤ .

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦ .

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦ .

وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم التي عميت عليهم بما عمّوها على أنفسهم، إغذاراً لنفسه في نكرانه بينة الله ورحمته، وحملاً للمسؤولية كلها على عواتقهم بذلك التوجيه الوجيه الدقيق الرقيق، التحقيق أن يكتب بالذهب.

فهذه طمانة لصدق هذه الرسالة من ناحية البينة الصادقة والرحمة، ثم من ناحية ثانية:

﴿وَتَقَوُّوْا لَّا آتٰكُمۡ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرٰى اِلَّا عَلٰى اَللّٰهِ وَمَا اَنَاۡ بِطَارِدِ الَّذِيۡنَ ءَامَنُوْۤا اِنَّهٗمۡ مُلَقَوۡۤا رَبِّهٖمۡ وَلٰكِنِّىۡ اَنْزَلْتُ قَوۡمًا يَّجْهَلُوۡنَ ﴿٢٩﴾﴾:

هنا عدم سؤال المال إضافة إلى بينات الهدى هما طرفان ظريفان وجناحان ظريفان للطائر القدسي الرسالي أثبتا رسالته دون أية ريبة.

فالداعية على غير بينة وإن لم يسأل أجراً على دعوته، وسائل الأجر عليها إثقلاً على المدعويين وإن كان على بينة من ربه ولن، هما لا يطمئن بهما في الادعاء والدعوة والدعاية، فإن الذي يسأل أجراً قد يدعو حسب مصلحة الأجر وقدره، أم يهدف الحصول على المال بدعوته الرسالية، والذي لا يسأل أجراً ولكنه ليس على بينة قد لا يسأل جذباً للنفوس الساذجة، بل وهو يدفع لمن يتبعه أجراً كما هو دارج رائج بين دعاة الباطل. ولكن الذي هو على بينة من ربه ولا يسأل أجراً، ليس ليكلف العقول ما لا حجة له، ولا يكلف أصحاب العقول مالاً وأجراً، فإنما يدعو دعوة خالصة مريحة مريحة عن أعباء الجاهليات والهمجيات.

لذلك نرى أن الدعاة الرساليين ككل يلحّون بينات رسالاتهم بعدم سؤال الأجر، مما يكمل حججهم على المكلفين دونما إبقاء لأية عاذرة عقلية ولا مالية.

ولو أن الدعوة الرسالية كانت مزوّدة بسؤال الأجر لحرم عن قبولها

والإقبال إليها الفقراء، ولكانت جملاً على الأغنياء ولا سيما على البخلاء، أن يؤتوا أجراً على ما لا يشتهون، ولكانت مظنة للطمع في الأموال.

ثم ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ رعاية للذين لم يؤمنوا ويشترطون في إمكانية إيمانهم طرد الذين آمنوا، ربطاً للإيمان بشرطة اللإيمان، فإن طرد المؤمنين يناحر الإيمان، ف ﴿إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ بأنفسهم هنا ويوم اللقاء، ولهم ما لهم لإيمان وعليهم ما عليهم لو كان خلاف الإيمان: ﴿قَالُوا أَنزِيلُنَا لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ ﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ﴾ ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُتُؤِنِينَ﴾ ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١١٥﴾ (١) - ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢).

وهذه شيمة شنيعة للمستكبرين الرعناء اللعناء أنهم يشاقون الفقراء والضعفاء حتى في الإيمان المدعى، فلا يجمعهم معهم حتى الإيمان بالله - وهو الجانب الروحي الفضيل من الإنسان - لأنهم يرون المقياس هو الجانب المادي الرذيل!.

وكيف تجيب الرسائل الربانية إلى متطلبهم في طرد الفقراء، وهي ملاجئ لهم أمام هؤلاء الهاضمين حقوقهم، ولو كانت الرسائل - على حد زعم الاشتراكية البلوشية - حفاظات على الثروات، فلماذا كانت - على طول الخط - يلجأ إليها الفقراء ويطاردها الأغنياء!؟.

﴿وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١١٦﴾:

ولو أنني أطرد المؤمنين لأنهم فقراء، لكم أنتم الكافرين لأنكم أغنياء، أم مغبة إيمانكم القاحل الماحل، فذلك ذنب رسالي لا يغفر، وإذا ف ﴿مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾ حيث يعاقبني ﴿إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ناصع الحق وناصحه.

(١) سورة الشعراء، الآيات: ١١١-١١٥.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٢.

وأنا - إذأ - خسرت خالص المؤمنين، وما ربحت إلا كالس وعد الكافرين، فإن آمنوا فيإيمانهم هذا - شرط ذلك الطرد - مطرود في شرعة الله، وإن لم يؤمنوا - ولن - فقد خسرت المؤمنين بالفعل، ومعهم الكافرون الواعدون الإيمان كذباً! .

ذلك، فقد يعاقبني ربي تخلفاً عن صالح الدعوة، رغبة في كالح الإيمان، فهل من ناصر - إذأ - ينصرني من بأس الله ونكاله إن طردتهم، فما تزيدونني - إذأ - من بأس الله ونكاله إن طردتهم، فما تزيدونني - إذأ - غير تخسير، حيث إن داعية الحق إن أجاب إلى باطل لتحقيق الحق فيمن ليس ليقبله، طرداً لمن قبله مقبلاً إليه، كانت دعوته - إذأ - فالسة كالسة، متخلفة عن الدعوة الخالصة الرسالية عن بكرتها .

أجل، فلا دور لسائر المصلحيات المزعومة الموعودة من قبل الناكرين رسالات الله، إلا كوراً، وإنما المصلحية الصالحة هي خالص الدعوة الصارمة إلى الله، دون جعل البلد شطرين، وأخذ العصا من الجانبين، فإنه نفاق في الدعوة، و صفاق خاسر فيها! .

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾ :

هنا سلبيات أربع تسلب عنه ما يخيل إليهم إثباته للرسول، فإذا لم يجدوه فيه كذبوه، وهي إجابة صريحة عن الفضل المزعوم لهم للرسالة الإلهية حيث نفوه عنه ﷺ : ﴿وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾^(١) إن الفضل فضلان، فضل رباني وهو مختص بالله تعالى، وفضل رسالي فأنا على بينة

(١) سورة هود، الآية: ٢٧ .

من ربي ورحمة منه، وبينهما فضل غيرهما يزعمونه شرطاً أصيلاً للرسالة، والسليبات الأربعة، هي التالية، مما اختص إثباته بالله كالثلاثة الأولى، أم اختص بالملائكة:

١ - ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ حتى أملكها فأملكها الفقراء التابعين إياي ليخرجوا من رذالة الفقر على حد تعبيركم: «هؤلاء أراذلنا» فخزائن الله هي عنده لا يؤتيها لأحد من العالمين، ولا أملك منها شيئاً ولا تطلباً مُجاباً، ولا أدعي الثراء، أو القدرة على الإثراء.

٢ - ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ كيف ولا يعلمه إمام الرسل محمد ﷺ كما لا يملك خزائن الله: ﴿قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا نَسُجُّ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ...﴾^(١) - ﴿قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

٣ - ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ كما تشتهون وتتعتنون فادعي صفة - هي بزعمكم - أعلى من صفة الإنسانية، لأرتفع في حسابانكم الباطل الجاهل إغراءً بالجهل، حيث الحق لا يُتذرع إليه بالباطل، والغاية لا تبرر الوسيلة، بل أنا فوق المَلَك برسالة ربي لو تشعرون.

٤ - ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ انتقاصاً لهم وإزراءً بازدراء إرضاءً لكبريائكم وعلوانكم أو مسايرة لتقديركم الغدير أرضياً، قيمكم - الهابطة - عَرْضياً، ﴿وَلَا أَقُولُ﴾ لهؤلاء الفقراء: ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ كما تزعمون.

والازدراء هو صفة أصحاب هذه الأعين، منسوبة هنا إلى الأعين مبالغة بليغة إذ تستصغروهم بلمحات العين، حيث يقبحون في منظر عينك خلقة

(١) سورة الأنعام، الآية: ٥٠.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

ويصغرون دمامة، كما يقال: اقتحمت فلاناً عيني واحتقره طرفي، إذا قبح في منظر عينه خلقته، وصغر دمامة.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من نفاسة الإيمان كما يظهرون، أم من نحوسة النفاق لو أنهم يظنون، فليس إلا ظاهرهم الباهر بالإيمان حيث يدعو إلى التكريم والاطمئنان، وإلى الرجاء أن يؤتيهم الله خيراً مما آتاهم على ضوء الإيمان.

وهنا ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ سلب طليق لكل خير عن هؤلاء الذين تزدري أعينهم، وهذه فكرة خاطئة استكبارية بشأن الفقراء، اعتباراً أن الله تعالى كما فضل الأغنياء بفضل القوة والسيادة والمال، فهكذا الحال في كل فضل من رسالة ربانية أماهيه من فضل، وقد يندد بهم كما في آية الأعراف من أصحاب الأعراف: ﴿وَتَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهْلُوا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾﴾^(١) فهؤلاء الأغنياء المستكبرون الأغنياء يظنونهم يستحقون كل الخيرات لأنهم أوتوا من المال والقوة ما به يستكبرون! كلا يا أغبياء، ليست السيادة المادية تلازمها السيادة الروحية، بل هما متناحرتان اللهم إلا في صاحب السلطة الزمنية على ضوء السلطة الروحية منه أم من روعي آخر! وتاريخ السلطات المادية الزمنية تشهد أنهم ليسوا إلا معارضين للسلطات الروحية فكيف - إذا - يستحقونها على شؤونهم ولؤمهم!

﴿إِنِّي إِذًا﴾ لو أنني أقول عندي خزائن الله واعلم الغيب وإنني ملك، وأقول ﴿لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٰ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ - ﴿إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ بحق رسالة الله وعباد الله!.

ذلك، وأحسن تعريف بالملائكة بعد تعريف القرآن ونبي القرآن ما عرفهم به شاهدٌ منه في قوله ﷺ: «ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته، وِعِمارة الصّفح الأعلى من ملكوته خلقاً بديعاً من ملائكته، وملاً بهم فروج فِجاجها، وحشا بهم فُتوق أجوائها، وبينَ فِجوات تلك الفروج زَجَل المسيّحين منهم في حظائر القدس، وسُتُرات الحُجُب، وسرادقات المَجَد، ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماعُ سُبحاتُ نورٍ تردُّعُ الأبصار عن بلوغها، فتقف خاسئةً على حدودها، وأنشأهم على صُورٍ مختلفات، وأقذار متفاوتات أولي أجنحة تسبِّح جلال عزته، لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه، ولا يدعون أنهم يخلقون شيئاً معه مما انفرد به ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢٦) لَا يَسْئُرُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾»^(١) - جعلهم فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه، وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه، وعصمهم من ريب الشُّبهات، فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته، وأمدهم بفوائد المعونة، وأشعر قلوبهم تواضع إخبارات السكينة، وفتح لهم أبواباً دُللاً إلى تماجيده، ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده، لم تُثقلهم مُوصرات الآثام، ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام، ولم ترمِ الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم، ولم تعترك الظنون على معاهد يقينهم، ولا قدحت قاذحة الإحْن فيما بينهم، ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم، وسكن من عظمتهم وهيبة جلاله في إثناء صدورهم، ولم تطمع فيهم الوسوسِ فتتزعج برينها على فكرهم، منهم من هو في خلق الغمام الدُّلُخ، وفي عظم الجبال الشُّمُخ، وفي قُترة الظلام الأيهم، ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى، فهي كراياتٍ بيضٍ قد نفذت في مخارق الهواء، وتحته ريحٌ هفافة تحبسها على حيثُ انتهت من الحدود المتناهية، قد استفرغتهم

(١) سورة الأنبياء، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

أشغال عبادته، ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوكِّه إليه، ولم تُجاوز رَغْبَاتُهُمْ ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الرويَّة من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشبحة حيفته، فَحَنُوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفذ طولُ الرغبة إليه مادة تضرُّعهم، ولا أَطْلَقَ عنهم عظيمَ الزلفة رِبْقَ خشوعهم، ولم يتولوا الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم، ولا تركت لهم استطانةُ الإجلال نصيباً في تعظيم حسناتهم، ولم تجر الفترات فيهم على طول دُؤُوبِهِمْ، ولم تَغْضُ رَغْبَاتُهُمْ فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تُجَفِّ طول المناجاة أسلأت ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتقطعَ بهمسِ الجوار إليه أصواتهم، ولم تختلف في مقاومِ الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدوا على عزيمة جدُّهم بلادةُ الغفلات، ولا تنتضلُ في همهم خدائع الشهوات، قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فافتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمدَ غابة عبادته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلَّا إلى موادَّ من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته، لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينثوا في جدُّهم، ولم تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشيك السعي على اجتهادهم، ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شَفَقَاتٍ وَجَلْهَمٍ، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، ولم يفرقهم سواء التقاطع، ولا تولَّاهم على التحاسد، ولا تشعبتهم مصارف الريب، ولا اقتسمتهم أخياف الهمم، فهم أسراء إيمان لم يفكهم من ربقته زَبِغٌ ولا عُذُولٌ، ولا وئى ولا فُتورٌ، وليس في أطباق السماء موضع إهاب إلَّا وعليه مَلَكٌ ساجد، أو ساع حافد، يزدادون على طول الطاعة بربهم علماً، وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظمًا^(١).

(١) (من خطبة الأشباح ٩٠).

هنا - وبعد ما اكتملت الحجج البالغة عليهم من كافة النواحي الناحية منحى إثبات الحق وإزهاق الباطل، ولم يجدوا عنها مفلتاً حيث قطعت عنهم كل أعدارهم الغادرة، ويشوا من مناهضة حجته بحجة، فتورطوا في لجة غامرة محجوجين، عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم، فتركوا الحجة إلى التحدي:

﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾﴾:

﴿... فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾ فوق الواجب، فصدعنا دونما طائل واصب، وما نحن لك بمؤمنين مهما جادلتنا، و﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِيْنَ﴾^(١) و﴿قَالُوا بَحْنُونَ وَازْدَجِرْ﴾^(٢) ثم وآخر ما قالوه: ﴿فَأَيْنَا بِمَا تَعْدُنَا﴾ من عذاب ربك ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ في رسالتك.

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ ﴿٣٣﴾﴾:

﴿إِنَّمَا﴾ ليس إلا ﴿يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾ متى شاء وكما شاء، ولست أنا الذي آتيكم به من عند نفسي ولا من عند ربي، وإنا إلا رسول فالمشيئة هي مشيئته دون سواه ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ﴾ الله حين يشاء أن ياتيكم بعذاب من عنده أم لا ياتيكم به، ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ﴾ الله في حجة رسالته، ولا ﴿بِمُعْجِزٍ﴾ إياي عن مواصلة الدعوة بالحجج البينة، ثم:

﴿وَلَا يَنْفَعُكَ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾﴾:

أنا مرید أن أنصحكم رسالياً دلالة إلى الحق الثمّام، ولكن ﴿وَلَا يَنْفَعُكَ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾ ربانياً حملاً على الحق ف ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

(١) سورة الشعراء، الآية: ١١٦.

(٢) سورة القمر، الآية: ٩.

أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿١﴾ ولا سيما ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ بما غويتم ختماً على قلوبكم: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ﴿٢﴾ فـ «الأمر إلى الله يهدي ويضل» ﴿٣﴾ .

فقد يريد الله أن أنصح لكم دلالة إلى حق السبيل في شرعة الرسالة، ثم ويريد أن ينفع نصحي للذين يتحرون عن الحق حتى إذا وجدوه استقبلوه وقبلوه، وهو يريد إغواء الذين يحيدون عن الحق ويعارضونه، وعلى أية حال لست أنا بربكم حتى أنفعكم بنصحي إلا دلالة أو أغويكم، وإنما ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ هو ربكم لا سواه في المسير والمصير وليس لي من الأمر شيء إلا أنني نذير وبشير، والله على كل شيء قدير.

وهنا في ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ لمحة إلى أن استحقاق عذاب الاستئصال هو من خلفيات إغواء الله كما ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَزَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ ﴿٤﴾ - فإن أمر المترفين بما يأمر من طاعة ثقيلة لله، حملاً وجاه عباد الله، أمراً لهؤلاء الذين يعلم أنهم يفسقون، إنما يعني هذا الأمر - فيما يعني - إغواءهم بما غووا، وإزاعتهم بما زاغوا كما ﴿وَقِيصْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُ فَرَزَقْنَاهُمْ مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ ﴿٥﴾ و﴿أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَوۡزُؤُهُمُ ٱرۡزَاقًا﴾ ﴿٦﴾ .

(١) سورة القصص، الآية: ٥٦.

(٢) سورة الصف، الآية: ٥.

(٣) نور الثقلين ٢: ٣٤٩ في تفسير العياشي عن ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الآية قال: ..وفيه في قرب الإسناد للحميري بسند متصل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في الآية: الأمر إلى الله يهدي من يشاء.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٦.

(٥) سورة فصلت، الآية: ٢٥.

(٦) سورة مريم، الآية: ٨٣.

إذا فإغواء الله تعالى لا يعني إلا تخبينه سبحانه لمستحقه من رحمته،
لكفرهم وذهابهم عن أمره: ﴿فَلَفَّ مِنْ بَدْرِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشُّهُورَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾^(١) أي خيبة من الرحمة، وارتكاساً في النقمة.

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا
يُجْرِمُونَ﴾^(٢):

أتراها آية معترضة لما افتري على محمد ﷺ؟ والدور كله في هذه
الآيات لنوح عليه السلام! أم هي نكاية على قوم مستعرضة لمحمد ﷺ؟.

نقول: إنها تعليقة على فرية المفترين منذ نوح إلى خاتم النبيين، هي
تحليقة على هذه الفرية الجاهلة على الرسل أنهم مفترون على الله ﴿إِنْ
أَفْتَرَيْتُمْ﴾ على ربي رغم بينة الرسالة ﴿فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ وليس عليكم، فأنتم
معدورون في إيمانكم بحجة الرسالة البينة أمام الله، ثم ﴿فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ إن
افتريته، أمام الله، حيث يأخذني بجرمي هنا وفي الأخرى، فهنا: ﴿وَلَوْ نَقَوْلَ
عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَالِ﴾^(٣) ﴿لَاخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾^(٤) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْبَانَ^(٥) ﴿٤٦﴾^(٢) حفاظاً
على شرعته من الفرية، فحين لا يأخذني هنا، كان ذلك برهاناً آخر لا مرد له
على صدقي، حاضراً أمامكم حاذراً إياكم، إضافة إلى سائر البراهين - مهما
غاب عنكم أن يأخذني الله في الأخرى - : ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ
يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ﴾^(٣) - ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَلَىٰ بئسَ شهيذاً بيني وبينك وهو الغفور الرحيم﴾^(٤) - ﴿أَمْ

(١) سورة مريم، الآية: ٥٩.

(٢) سورة الحاقة، الآيات: ٤٤-٤٦.

(٣) سورة الشورى، الآية: ٢٤.

(٤) سورة الأحقاف، الآية: ٨.

يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَا بَلَّ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِشْنَدِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١﴾ .

ذلك، فحين تثبت الرسالة الربانية بحججها فلا عاذرة لأحد في تكذيبها أو تركها، إلا أن يفتري على الله أنه جاهل بهذه الدعوى، أو عاجز عن ردها، أو ظالم بحق العباد إغراء بجهلهم فيها، أم يوجد في هذا المدعي ما يبطل دعواه بذلك الوجدان، كأن يناقض في قوله، أو يقول ما ليست لتقبله الفطر والعقول، أم تكذبه الحواس الصادقة، وهذا هو المعني من: ﴿لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْآوِينَ ﴿٤٦﴾﴾ (٢) إسقاطاً لربانية دعواه إلى إسقاط الدعوى الباطلة الهباء.

ذلك، ودعوى الفرية في القرآن - بكل حقوله - هي دعوى خاوية غاوية، لا فحسب في آياته، بل وفي تأليفه، فإن فيه دوراً هاماً في القمة البيانية لكتاب الدعوة العالمية.

فاستناد هذا القرآن إلى الله يتطلب أن يكون كلّه مادة وتركيباً من الله، فلو كانت المفردات من الله والتركيب لغير الله لكان القرآن مزدوج الكيان، إلهياً في مفردات وبشرياً في تنظيمات!

ثم القسط الأوفر أو الموازي في إعجاز القرآن كامن وراء ذلك النظم البديع الرائع، تناسقاً نغمياً مرناً في موسيقاه، وتناسباً معنوياً في محتواه، وتحديه الصارخ لا يعني - فقط - مفرداته، بل هو متحدّ بنظمه البديع، فكما يتحدّى بسورة قصيرة كالكوثر، كذلك يتحدّى بعشر سور مثله مفتريات، أم وبه أجمع، وقد تشمل «سورة» آية مستقلة المعنى!

(١) سورة السجدة، الآية: ٣.

(٢) سورة الحاقة، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

ومن ثم لو كان ذلك النظم مسنوداً إلى غير الوحي الكافل لمفرداته،
لكانت عندنا مئات من القرائين المختلفة في ترتيب آياتها وسورها حسب
مختلف الأنظار في الموازين الأدبية والمعنوية.

ولقد تواترت الروايات أن النبي ﷺ كان يأمر كُتَّاب الوحي أن تجعل
بعض الآيات في محالها التي بين أيدينا، لمكان اختلاف ترتيب التأليف عن
ترتيب التنزيل.

وكما أن ترتيب الآيات كما هي الآن هو ترتيب قاصد بالوحي، كذلك
ترتيب السورة كما هي الآن.

وقيل إن هذا الترتيب هو من عثمان أمن أشبه إنها غيلة على صيانة
القرآن، فأين عثمان وأمثاله من هذه القوة الخارقة التي تفوق قوة النبي ﷺ
في قراره الحاسم الجاسم الذي لا جَوْلَ عنه طول القرون الإسلامية؟!.

ذلك كله، إضافة إلى آيات تعني صيانة القرآن عن أي تدخل غير رباني
في أيّ من شؤونه، كآية القيامة: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ وهل يعني الجمع إلا
جمع مفرداته آيات وسوراً؟.

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٤٦):

﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ تحمل حجتين اثنتين، حجة
لنوح ﷺ عليهم حيث أخبرهم بها ولم يؤمن منهم أحد حتى غرقوا
أجمعين، وكان لهم وإن لواحد منهم أن يؤمنوا في ظاهر الحال تكذيباً لما
أوحى إلى نوح ﷺ، وحجة ثانية هي لغرقهم أجمعين حتى لا يقول قائل:
علمهم كانوا يؤمنون فلماذا غرقوا؟.

ذلك، ولكن الأنسال الحاصلة بين هذا الوحي وغرقهم وهو طوال سنين،
ما هو ذنبهم أولاء وهم قُصَّرَ أو صغار، أم وكبار منهم عقلاء علمهم يؤمنون؟.

هنا ﴿لَنْ﴾ تخلق سلبية الإيمان على أنسألهم البالغين، وإن لم يكن هناك صغار وقصّر حين الغرق، أم وقطع الله أنسألهم فلم ينسلوا في هذا البين^(١)، أم أمات صغارهم والقصّر منهم قبل الطوفان، أم لو شملهم الطوفان فليس هو عذاباً للقاصرين صغاراً ومجانين.

أجل، ﴿أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ فلا مبرر لبقائهم، ثم ﴿فَلَا نَبْتَسِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ إذ لا مكان ولا دور للابتئاس بفعلتهم الملعونة حين يُجزون بما كانوا يفعلون، وأنه ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ فالداعي الراجي إجابته لوقت ما يبتئس بما يفعله المدعوون من التكذيب والعناد، وأما إذا عرف مسيرهم ومصيرهم فلا دور لابتئاسه بما كانوا يفعلون.

أجل ﴿فَلَا نَبْتَسِسُ﴾: لا تحسّ بالبؤس والقلق، ولا تهتمّ بهذا الذي كان منهم، لا على نفسك فما هم بضارين من شيء حتى يغرقوا، ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم ولا رجاء لهداهم.

ثم وهذا الوحي كان بعدما دعى نوح على قومه أم قبله بسناد: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢١﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَنْبُلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٢﴾﴾ (٢) (٣).

(١) في عيون أخبار الرضا عليه السلام بإسناده إلى عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام قال قلت له: يا بن رسول الله لأي علة أغرق الله تعالى الدنيا كلها في زمن نوح وفيهم الأطفال وفيهم من لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال لأن الله تعالى أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم وما كان الله تعالى ليهلك بعذابه من لا ذنب له وأما الباقون من قوم نوح عليه السلام فأغرقوا لتكذيبهم لنبي الله نوح وسائرهم أغرق يرضاهم بتكذيب المكذبين ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهد، وفي تفسير القمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(٢) سورة نوح، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٣) نور الثقلين ٢: ٣٥٠ في تفسير القمي عن صالح بن ميثم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما كان =

فلقد كان دعاؤه عليهم بعد وحي الله وقبل الطوفان، دعاءً على ضوء الوحي دونما تحرُّص بالغيب، فالأخبار الناطقة بأن في ذلك الدعاء يداً شيطانية هي بنفسها من يد شيطانية! إذ لم يدع نوح إلا بإذن الله وبعد ما أخبره الله ﴿أَنْتَهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّءَ أَمَنْ﴾ من ثم وليس الله ليجيب نوحاً إلى دعوة فيها يد شيطانية!.

وترى ﴿أَنْتَهُ لَنْ يُؤْمِنَ﴾ تحيل إيمانهم في المستقبل؟ فهم غير مكلفين - إذاً - بالإيمان! أم وعليهم أن يؤمنوا أنه لن يؤمنوا لأنه وحي رسالي واجب التصديق؟ فهو جمع بين نقيضي واجب الإيمان والتصديق باستحالته!.

﴿أَنْتَهُ لَنْ يُؤْمِنَ﴾ يواجه نوحاً والذين معه إخباراً عن حال هؤلاء الكفار، وهم مكلفون بتصديق أنهم لن يؤمنوا، مع تكليفهم أن يؤمنوا، حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

فعلم الله بأنهم لن يؤمنوا كاشف قاطع أنهم لن يختاروا الإيمان، فليس ذلك العلم سبباً لعدم إيمانهم تسييراً، إنما هو كاشف عنه، ولو أنهم أم واحداً منهم آمن كان يعلم الله من ذي قبل أنه سوف يؤمن.

﴿وَأَصْنَعَ أَلْفَاكَ بَاعَيْنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِفُونَ ﴿٢٧﴾﴾
 ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ أَلْفَاكَ بَاعَيْنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْتَلَفَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِفُونَ﴾^(١).

وذلك أمر صارح بصناعة الفلك، لا فقط تشريعياً، بل و﴿بَاعَيْنَا

= علم نوح حين دعى على قومه أنهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً؟ فقال: أما سمعت قول الله لنوح: ﴿أَنْتَهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّءَ أَمَنْ﴾ [هود: ٣٦]. وفي نقل آخر بزيادة: فعند ذلك دعى عليهم بهذا الدعاء.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٢٧.

وَوَحِّينَا ﴿١﴾ فالمهندس في صناعة هذا الفلك هو الله، والعامل هو رسول الله، فما ظنك إذاً بالزمن الذي يشغله، والهيكَل القويم الذي يحمله؟ إنه فُلك رباني ما أحكمه بُنية وما أقصره زمناً، وما أيسره صنْعاً! .

ف ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ بجمعية الصفات - تعني أعين العلم والقدرة والرحمة، ثم ﴿وَوَحِّينَا﴾ في مواده وحجمه وشكله وقوامه وكل كيانه، وصنع الفلك بأعين الله ووحيه لِخُصْمِ الطوفان العام، نجاةً لنوح والمؤمنين معه، إنه دون رب صنع منقطع النظير، فلا غرق أو انكسار لذلك الفلك حتى قضاء أمر الله.

أجل ﴿وَأَصْنَعَ الْفُلْكَ﴾ ونحن نرعاك ونحفظك، إذ ليست له سبحانه عين تلاحظ أو لسان يلفظ، وكما يقال: أنا بعين الله، سير وعين الله ترعاك، ومن كلامهم للظاعن المشيع والحميم المودع، صَحَبْتُكَ عَيْنَ اللَّهِ، أي: رعاية الله وحفظه.

وكيف هنا في صنع الفلك ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ وفي موسى ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَيْنَا عَيْقُونَ﴾^(١)؟ قد يعني أفراد ﴿عَيْقُونَ﴾ في موسى عين الرحمة التربوية الرسالية، وهنا في «أعيننا» عيون الرحمات التي تصنع فلك النجاة من كافة الجهات هندسة ومادة وحجماً وثقلاً ومقاومة للأمواج.

أجل ﴿وَأَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا...﴾ وكما ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾^(٢).

وقد يقال في زمن صنعه إنه خمسمائة عام، ولكن كيف والله يقول ﴿وَوَحِّينَا﴾^(٣) وأعين الله ووحيه ليسا ليبيطاً هكذا، لا سيما حسب وحيه ﴿أَنَّهُ

(١) سورة طه، الآية: ٣٩.

(٢) سورة القمر، الآية: ١٤.

(٣) نور التلمين ٢: ٣٥٣ في روضة الكافي عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها؟ قال: في دورين، قلت: وكم الدوران؟ قال: ثمانين سنة، قلت: إن العامة يقولون: عملها في خمسمائة عام، فقال: كلا كيف =

لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ ﴿ فلماذا - إذا - ذلك التأجيل الأجيل، رغم أن قضية ﴿لَنْ﴾ و﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا﴾^(١) هي التعجيل.

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ... وَلَا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ حيث كفروا وكذبوا، فقد تقرر مسيرهم ومصيرهم وانتهى أمرنا فيهم كما دعوت وأجبتك، فخطابي فيهم أياً كان محظور، سواء أكان دعاء الهداية أو المغفرة أو النجاة من الغرق.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٢٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾ :

نوح عليه السلام أخذ ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾ فور أمر الله، ولكن أين؟ هل هو على شاطئ البحر؟ ولم يكن يسكن على شاطئ! ولا أنه يصنع ذلك الفلك لبحر! بل هو للطوفان الذي يجعل الكرة الأرضية بحراً، فلذلك، وأن صناعة الفلك - وإن كانت على شاطئ البحر - ليست لها صلة بالعذاب الموعود في ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾: «ويقولون تعمل سفينة في البر وكيف تجري»^(٢).

= كان؟ والله يقول: ﴿وَوَحَيْنَا﴾ أقول: أصل الاستناد في ذلك الاستغراب بـ «وحينا» صحيح ولكن الدورين وهما (٨٠) عاماً حكمه حكم الخمسمائة في الإبطاء، فقد يقال: صحيح أن ﴿وَأَعْيُنَنَا وَوَحَيْنَا﴾ [مُود: ٣٧] دليل السرعة في هندسة الفلك ولكن «اصنع» بالنسبة لنوح عليه السلام يبطئه، والأصح هنا السكوت عما سكت الله عنه إلا ما يلحمه ﴿أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا﴾ [مُود: ٣٦] و﴿وَلَا يَلِدُوا...﴾ [أنج: ٢٧] حيث يقربان زمن صنعه لأقرب زمن بالإمكان صناعة ذلك الفلك العظيم بزيادة أنها ﴿وَأَعْيُنَنَا وَوَحَيْنَا﴾ [مُود: ٣٧] وقد يكون أربعين عاماً التي أعقم الله أصلاب رجالهم وأرحام نسايتهم كما في خبر العياشي السالف عن الإمام الرضا عليه السلام تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام.

وفي البحار ١١: ٣٢٤ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صنعها في ثلاثين سنة ثم أمر أن يحمل فيها من كل زوجين...

(١) سورة نوح، الآية: ٢٧.

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٢٧ عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: كان نوح عليه السلام مكث في قومه =

وقد «جعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غراساً، حتى إذا طال النخل وكان جباراً طوالاً قطعه ثم نحته فقالوا: قد قعد نجاراً، ثم ألفه فجعله سفينة فمروا عليه يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد ملاحاً في فلاة من الأرض، حتى فرغ منها»^(١).

فقد أخذوا يقولون ويتقولون ملء أفواههم ساخرين منه منذ بزوغ دعوته حتى غرقهم، فقبل أن يصنع الفلك كانوا يسخرون منه، كيف يرسل ذلك الرجل الفقير معه أراذلنا بادي الرأي، ومنذ أخذ في صناعة الفلك سخروا منه أنه تحول نجاراً يصنع فلماً لكي يفلت منا ولكن لماذا في الفلاة؟

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ﴿تَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ حين تسخر منكم أمواج البحر المحيط الملتطم ﴿كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ جزاءً وفاقاً ﴿تَسْوَفَ تَعْلَمُونَ﴾ حين نخلص من صناعة الفلك ويجيء أمر الله ﴿مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُعْزِيزُ﴾ في خضمّ الطوفان ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ منذ الغرق إلى يوم القيامة الكبرى، ف ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَاتَّخَلَّوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾^(٢).

ذلك ﴿وَيَصْنَعُ﴾ مضارعة لحكاية الحال الماضية تصويراً لها كأنها حاضرة، ثم ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ جمعاً حيث كان معه جمع المؤمنين في صنع الفلك، وهي طبيعة الحال في القلة المؤمنة أمام الثلة الكافرة.

والسخرية جزاءً لسخرية ليست من الجهالة، بل هي من العدالة ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣) ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي

= ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كلّ مذهب ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة ويمرون عليه فيسألونه فيقول: اعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر وكيف تجري؟! قال: سوف تعلمون.

(١) نور الثقلين ٢: ٣٥٥ في روضة الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن نوحاً عليه السلام لما غرس النوى مر عليه قومه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: ...

(٢) سورة نوح، الآية: ٢٥.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٧٩.

طَغَيْنَهُمْ يَمُوهُونَ^(١). وهنا ﴿كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ موازنة عادلة بين السخريتين ولا يُظلمون فتيلاً.

وقد وردت في حجم الفلك وطوابقه مختلف الأثر، والقدر المعلوم منه أنه فلك يحمل نوحاً والذين معه من المؤمنين، كما ويحمل من كل زوجين اثنين من مختلف حيوان البر، فلا بد من سعة عظيمة لذلك الفلك حتى يكون هو ﴿الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾: ﴿فَأَجْبَيْنُهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾^(٢) ﴿وَأَبَاهُ لَمَّا أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾^(٣).

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(٤):

فوران التنور هنا - أيًا كان - هو من آيات ﴿جَاءَ أَمْرُنَا﴾^(٤) حيث الماء

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ١١٩.

(٣) سورة يس، الآية: ٤١.

(٤) نور الثقلين ٢: ٣٥٥ تفسير القمي عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ﴾ [هود: ٤٠] فأين كان موضعه وكيف كان؟ فقال: كان التنور في بيت عجوز مؤمنة في دبر قبلة ميمنة المسجد، فقلت له: فإن ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم، ثم قلت له: وكان بدو خروج الماء من ذلك التنور؟ فقال: نعم إن الله تعالى أحب أن يري قوم نوح آية ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم المطر يفيض فيضاً وفاض الفرات فيضاً والعيون كلهن فيضاً ففرقهم الله تعالى وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة وفي تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة نوح عليه السلام وهو يعمل السفينة فقالت له: إن التنور قد خرج منه ماء فقام إليه مسرعاً حتى جعل الطبق عليه فحتمه بخاتمه فقام الماء فلما فرغ نوح من السفينة جاء إلى خاتمه ففضه وكشف الطبق ففار الماء.

وفي الدر المنثور ٣: ٣٢٨ أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة، وأخرج أبو الشيخ عن حبة العربي عنه عليه السلام ما في معناه ومن طريق الشعبي عنه عليه السلام قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن مسجدكم هذا الرابع أربعة من مساجد المسلمين ولركعتان فيه أحب إلي من عشر =

ليس ليفور من التنور وفيه فوران النار، فهل هو بعد تنور الشمس؟^(١) بطلوعها؟ وليس هي آية! وصالح التعبير عنه «طلعت الشمس» ثم ولا رباط بينه وبين ﴿جَاءَ أَثَرَنَا﴾!

وقد يعني ﴿الْتَنُورُ﴾ - فيما يعنيه - تنور الغضب الرباني؟ ولكنه قبل مجيء الأمر لأنه من خلفياته فوران هذا التنور، ثم ولا تناسب التنور أصل الغضب ولا سيما بالنسبة لساحة الربوبية، أم قد تعني ﴿الْتَنُورُ﴾ إلى تنور النار تنور النور للشمس بفور طلوعها وفورانها بتكاثف حرارتها تقريراً لتوافق الأمرين^(٢) كما وفار تنور الغضب الرباني تأويلاً للواو بالحالية كما وعت العطف في الأولين، أم يعني فوارة بركانية كانت علامة لنوح كفوران تنور الخبز؟.

علّ الجمع هكذا أجمع وأجمل دون منافرة لأدب اللفظ وحدث المعنى، ثم ﴿الْتَنُورُ﴾ معرفة دليل أنه كان معروفاً عند نوح بفورته آية لمجيء أمر الله، فقد يقرب أنه تنوره الذي يُخبز فيه.

وهنا ﴿مِن كَلِّ﴾ تعني من كل من حيوان البر التي لا تعيش في بحر، دون البحري أو الجوي حيث يعيشان في غير البر، ولا ذا الحياتين حيث بإمكانه العيشة في البحر، لأن هذه هي فلك النجاة فلا تناسب إلا حيوان البر المحتاج في الطوفان إلى النجاة.

وقد يعني ﴿مِن كَلِّ﴾ كلاً من مختلف دواب الأرض حفاظاً على

= فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله ﷺ بالمدينة وأن من جانبه الأيمن مستقبل القبلة ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ [هود: ٤٠].

(١) المصدر أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب عليه السلام ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ [هود: ٤٠] قال: طلع الفجر، قيل: إذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك. وفي نور الثقلين ٢: ٣٥٦ في تفسير العياشي عن الأعمش يرفعه إلى علي عليه السلام في الآية قال: أما هو تنور الخبز، ثم أوى يده إلى الشمس فقال: طلوعها.

(٢) رواه الشريف المرتضى في أماليه (٢: ١٣٠) عن أمير المؤمنين عليه السلام.

أنسالها، ومن مختلف نباتها حفاظاً على بذورها، ف ﴿زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ في الدواب تعني ذكراً وأنثى، وفي النبات تعني بذر الذكورة والأنوثة، ولكن بذور النبات والبعض من النبات نفسه تبقى في الماء صالحة للإنماء، إذأ ف ﴿مِنْ كُلِّ﴾ تعني - فقط - دواب البر ككل دون إبقاء، ولو أن الله كان يريد خلقها من جديد لما كان في حمل زوجين من كل معنى، فلا بد أن تعني ﴿مِنْ كُلِّ﴾ كل الدواب البرية التي لا تعيش في بحر أو جو.

ثم ﴿زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ قد تعني ﴿زَوْجَيْنِ﴾ ذكر وأنثى، ولكي لا تعم الجنسين وهما غير حاصرين في شخصين وصفهما بـ ﴿اثْنَيْنِ﴾ ذكر واحد وأنثى واحدة، حيث يكفيان للإنسال.

ثم و﴿أَحْمِلْ﴾ أهلك إلا من سبق عليه القول، كإمراته حيث ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُقِنِّيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾^(١) ثم ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ من غير أهلك ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

ذلك، وأما ابنه الكافر وهو من أهله ولم يسبق عليه القول اللهم إلا لمحة من امراته السابق عليها القول لكفرها، وقد امتحن نوح فيه حين سأل: ﴿إِنَّ أَبِي مِنْ أَهْلِي﴾^(٢) كما يأتي.

وكيف يتقدم هنا الدواب على المؤمنين، وإيمانهم يقدمهم على من سواهم وما سواهم؟ لأن الدواب لا تشعر بالخطر، ولا بد لمن يحملها إلى الفلك، ثم المؤمنون هم بأنفسهم يدخلون الفلك، بعدما أدخلوا هذه الدواب.

وهنا ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ إيماناً معه بالله حيث هو المحور الأصيل

(١) سورة التحريم، الآية: ١٠.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٥.

في الإيمان، والقلة كأنها هي الضابطة في كتلة الإيمان على مدار الزمن، وكما في آيات عدة وروايات، منها ما يروى عن علي أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: «ولم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليفة إليه ومتعلم على سبيل نجاة، أولئك هم الأقلون عدداً وقد بين الله ذلك من أمم الأنبياء وجعلهم مثلاً لمن تأخر مثل قوله في قوم نوح ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(١).

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَرِّبَهَا ومُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢):

﴿فَلَمَّا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ أَلَمْ تَدْعُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٣) ﴿وَقَالَ﴾ نوح ﴿ارْكَبُوا فِيهَا﴾ قولاً لكل من زوجين اثنين عملياً، ولمن آمن معه وأهله إلا من سبق عليه القول أمراً، فلم يقل لامرأته وابنه ﴿ارْكَبُوا﴾ حيث الظالمون كانوا من المغرقين.

﴿بِسْمِ اللَّهِ جَرِّبَهَا﴾ جريباً بزمانه ومكانه حيث المثلث مقصود بهذه الصيغة السائغة للجمع بين أضلاعه، فبسم الله جريبها وبسم الله زمان جريبها ومكان جريبها، وكذلك ﴿ومُرْسَهَا﴾ إرساءً بزمانه ومكانه، وقد تتعلق كل من ﴿ارْكَبُوا﴾ و﴿جَرِّبَهَا ومُرْسَهَا﴾ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: اركبوا فيها بسم الله ﴿بِسْمِ اللَّهِ جَرِّبَهَا ومُرْسَهَا﴾ فليست السفينة هي التي تنجيكم بمجراها ومرساها، إنما هو اسم الله المعبر عنه بـ ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾^(٣) فأعين الله هي التي تجريبها وترسيها، ولكن عليكم أيضاً أن تركبوها بسم الله وتحفظوا عن الغرق باسم الله، فمنكم بعد الإيمان بالله بسم الله، ومن الله ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ تجاوباً بين محاولة العبد ورحمة الله!.

(١) نور الثقلين ٢: ٣٥٨ في الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: ..

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٢٨.

(٣) سورة القمر، الآية: ١٤.

ذلك، وحين يفكر المؤمن في طلب معرفة الله بالدليل والحجة فقد جلس في سفينة التفكير والتدبر وقد علت أمواج الظلمات والضلالات تلك الجبال، وصعدت إلى تلك القلال، فإذا ابتدأت سفينة الفكرة بالحركة فهناك التوكل على الله، قولاً باللسان والقلب والجنان: بسم الله مجراها ومرساها، حتى تصل هذه السفينة إلى ساحل النجاة تخلصاً عن أمواج الضلالات.

﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ﴾ ذنوبكم ﴿رَجِيمٌ﴾ بكم إذ أنتم مؤمنون، ثم لا يغفر ولا يرحم هؤلاء المكذبين بالرسالات.

وقد تعني ﴿بِسْمِ اللَّهِ بَجْرَيْنَهَا وَمُرْسَلَهَا﴾ - فيما عنت - أن قول نوح الريان لها ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ يجريها، وقوله ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ يرسيها، وطبعاً بإذن الله، فكما أن صنع الفلك كان ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ كذلك مجراها ومرساها كانا باسم الله.

ذلك وكما قال رسول الله ﷺ: «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا السفن أن يقولوا: بسم الله الملك الرحمن بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدروا الله حق قدره...»^(١).

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَتُهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْتَئِنُّ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾^(٢):

﴿وَهِيَ﴾ الفلك المشحون ﴿تَجْرِي بِهِمْ﴾ هؤلاء المؤمنين معه ومن كل

(١) الدر المنثور ٣: ٣٣٣ - أخرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن الحسين بن علي ؑ قال قال رسول الله ﷺ: ... وفي نور الثقلين ٢: ٣٦٠ في الكافي عن علي بن أسباط قال قلت لأبي الحسن ؑ جعلت فداك ما ترى آخذ برأ أو بحراً فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: أخرج برأ ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله ﷺ وتصلي ركعتين في غير وقت فريضة ثم تستخير الله مائة مرة ومرة ثم تنظر فإن عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله ﷻ: ﴿وَقَالَ أَزْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بَجْرَيْنَهَا وَمُرْسَلَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [هود: ٤١].

زوجين اثنين ﴿فِي﴾ خضم ﴿مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ - وهي ﴿كَالْجِبَالِ﴾ المتحركة بهيبتها - قضية التظام هام عام للبحر المحيط على الأرض كلها ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾^(١) ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ الكافر ﴿وَكَانَ فِي مَعَزِيلٍ﴾ عن الفلك وعله عن الكافرين أيضاً ﴿يَبْتَغِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾.

والهول هنا هولان اثنان، هول في صامته الطبيعة الهائجة المائجة، وهول في النفس البشرية المارحة الفالجة، فهما يلتقيان.

وتراه ناداه ﴿وَهُوَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ ﴿أَرْكَبَ مَعَنَا﴾ وكيف يركب معهم وقد أخذت الفلك تجري بهم في موج كالجبال؟.

عله يناديه في اللحظات الأخيرة من رجاء النجاة وهي اللحظات الأولى من جريها ولما تعلقوا علواً لا يمكن معه ركوبها بمد يد أم طنب، أو بسبح له يمكنه للوصول إليها.

ولماذا يناديه وهو كافر ومع الكافرين، وليس في وعد النجاة إلا أهله إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وسابق القول يشمل إلى امرأته ابنة قضية الكفر المشترك بينهما، فلا هو مؤمن ينجو معهم، ولا هو من أهله الآهلين للنجاة حيث هم المؤمنون منهم دون الكافرين.

عله كان يرجو إيمانه لمحة من الاستثناء الخاص ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ ولم يسبق القول صراحاً إلا في امرأته كما في آية التحريم؟ ولكن ابنة مشمول لـ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ﴾! إلا أنه يبقى احتمال خروجه عن ذلك الظلم بللمحة ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾؟ ولكن سبق القول هنا ليس إلا على ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ حيث نعم الظلم من قومه إلى أهله والظالم فيهم امرأته وابنه، وليس اختصاص سبق القول في خصوص امرأته، سابقاً في قصة نوح

(١) سورة القمر، الآية: ١٤.

المحكىة في القرآن كله، ولا نحتمل ذلك الاختصاص بوحى خاص لم يأت في القرآن، لأنه اختصاص غالت يغلط نوحاً في ابنه، ولكن امرأته مذكورة في ﴿أَمْرَاتَ نُوحٍ وَأَمْرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾^(١).

أجل قد نتلمح من: ﴿وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ﴾ أنه كان يفكر في أمره، عازلاً عن نوح والمؤمنين، وعن الكافرين، مما يؤيد كانه متروّ في شكه، وكما تلمح إبراهيم عليه السلام من قول آزر: ﴿وَاهْتَجِرْنِي مَلِيًّا﴾^(٢) فوعده الاستغفار واستغفر له ظناً منه أنه متروّ في ذلك المليّ.

أم علّه كان منافقاً لا يبرز كفره لأبيه استجلاباً لصالح الرحمة الأبوية، وأن كونه مع الكافرين لا يعني كفره؟.

وقد يتأيد ذلك بـ ﴿أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ دون «من الكافرين» فالذي هو من الكافرين هو بطبيعة حاله يكون مع الكافرين.

وأما ﴿أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا مِنْ قَوْمِكُمْ إِلَّا مَنْ قَدَّ آمَنَ﴾؟ فقد لا تشمل ابنه لمكان ﴿قَوْمِكُمْ﴾ الظاهرة في غير الأقارب، إضافة إلى وعد النجاة لأهله إلا من سبق عليه القول، وهو من أهله ولم يسبق عليه القول، إضافة إلى أنه قد يعني ﴿مِنْ قَوْمِي﴾ في ﴿أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا مِنْ قَوْمِكُمْ﴾ أم بخروج امرأته خاصة لسبق القول عليها بخصوصها في آية ﴿أَمْرَاتَ نُوحٍ﴾.

أو أنه رجي خروجه من الكفر دون تمام أم هو على أشرف الخروج، إذا فـ ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ استنقاذ له من بينهم حتى يتخلص من كفرهم، ولكنه رغم زعمه ذاك يسمع نداء كفره الآيس من إيمانه في تلك الحالة الخطرة:

(١) سورة التحريم، الآية: ١٠.

(٢) سورة مريم، الآية: ٤٦.

﴿قَالَ سَتَأْتِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾﴾ :

فيا حمقاه من ولد ويا عمقاه من ضلاله وكفره أنه يرى ذلك الموج العظيم الهضيم ولا يأوي إلى فُلك النجاة، وإنما «يرجو ليأوي إلى جبل يعصمه من الماء وكأن الموج يخاف جبله، فجاء الجواب الحاسم القاصم: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ ولا يرحم إلا من آمن، ثم ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ وعله من أنحسهم حيث طلب منه أن يركب دونهم فرفض فكان من المرفوضين.

وهنا يترك نوح ابنه إذ تبين له انه عدو لله، وإنما يسأل بعد غرقه استعلاماً عما حصل من وعد النجاة لأهله إلا من سبق عليه القول.

ذلك، وحين تكون فلك نوح نجاة للمؤمنين معه بأمر الله، أفلا تكون العترة الطاهرة ﷺ مع الرسول ﷺ سفن النجاة؟ وكما ورد في روايات^(١).

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكِ وَنَسَمَاءَهُ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ :

﴿وَقِيلَ﴾ والقائل بطبيعة الحال هو الله الذي قال: ﴿فَفَنَحْنَا نُوحًا وَالسَّمَاءَ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِّرَ ﴿١٣﴾ تَجْرَىٰ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفْرًا ﴿١٤﴾﴾^(٢).

وهنا روايات مختلفة تقول إن بعض المياه تمردت كماء الكبريت وماء

(١) نور الثقلين ٢: ٣٦٠ في عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها زخ في النار، وفيه عن الخصال في مناقب أمير المؤمنين ﷺ وتعدادها قال ﷺ: وأما الثاني عشر فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا علي مثلك في أمتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها غرق.

(٢) سورة القمر، الآيات: ١١-١٤.

المُرِّ، وهي معروضة عرض الحائط إذ لا تخلف عن أمر الله في حقل التكوين والتدبير^(١).

ولماذا ﴿وَقِيلَ﴾ مجهولاً؟ والقائل وهو الله معروف! علّه لكي لا يضحك تلك الإرادة من الله، فليس الله ليتكلف في ذلك القول تكوينياً كما لم يتكلف في قوله الأول ولا أي قول، إذ أف ﴿وَقِيلَ﴾ لمحة إلى أنه له تعالى هين، وإنما هو رهن إشارة خاطفة تتبعها رادفة.

وليس القول هنا لفظياً يخاطب فيه الأرض والسماء، بل هو تكويني كما ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ أُنثَىٰ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٢) و﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٣) فهو أمر الإرادة التكوينية لمكان «أردناه» فلا يتخلف خلاف ما يروى^(٤) لا التشريعية فإنه لها أمر ليفعل وقد يتخلف عن شرعته.

﴿يَتَأْرَضُ أَبْلَىٰ مَاءِكِ﴾ مما يدل على أن الأرض أظهرت ماءها كلها على

(١) البحار ١١ : ٣١٧ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نوحاً عليه السلام لما كان أيام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء الكبريت وماء المر فلعنهما (فروع الكافي ٢ : ١٨٨).
أقول : لم تكن دعوة نوح إلا دعوة الله تعالى إذ لا دعوة لنوح في الكون إلا بأمر الله، فكيف يتخلف عن أمره، ماء وغير ماء؟!

وفيه ٣١٧ عن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما قالا : إن الله تبارك وتعالى لما أسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون فلعنهما وجعلها ملحاً أجاجاً.
أقول : وكيف يستعصي الله في أمره التكويني أي كائن؟ فما هذه إلا من المختلقات الزورا.

(٢) سورة فصلت، الآية : ١١ .

(٣) سورة يس، الآية : ٨٢ .

(٤) نور الثقلين ٢ : ٣٦٥ في تفسير العياشي إبراهيم بن أبي العلاء عن غير واحد عن أحدهما عليه السلام قال : لما قال الله : ﴿يَتَأْرَضُ أَبْلَىٰ مَاءِكِ وَنَسَمَكُ أَقْلَىٰ﴾ [هود : ٤٤] قال الأرض : إنما أمرت أن أبلغ مائي أنا فقط ولم أومر أن أبلغ ماء السماء، قال : «فبلعت الأرض ماءها وبقي ماء السماء فصير بحراً حول الدنيا» أقول : إذا عنى من «حول الدنيا» السماء المجاورة للأرض دون وجه الأرض فله وجه وإلا فلا وجه له حيث السماء ليست لتتخلف عن إقلاق مائها المخصوص بها .

ظهرها، وكما تدل ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾^(١) فإنه التفجير الطليق للأرض كلها عيوناً جارية على وجهها.

ثم ﴿وَنَسَمَاءَ آفَلِي﴾ دليل أن نصيباً من ذلك الماء كان يخص السماء وكما تدل ﴿فَفَنَحْنَا أَيْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَّرٍ﴾^(٢) فقد غرقت الأرض كلها بكل مائها وبعض من ماء السماء، ثم ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَنَسَمَاءَ آفَلِي﴾ ماء منك ﴿وَرِغِيضَ الْمَاءِ﴾: نقص حيث ابتلعت الأرض ماءها الخاص بباطنها، وأقلعت السماء مائها الخاص بها، فلم يبق إلا ماء الأرض الخاص بوجهها بحاراً وأنهاراً وسواقي وعيوناً كما كانت قبل الطوفان، ﴿وَأَسْتَوَتْ﴾ الفلك ﴿عَلَى الْجُرُودِ﴾ حيث مُرساها الأخير ﴿وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ غرقاً في الطوفان ثم حرقاً في النار.

وهكذا انطوى طومار هؤلاء المكذبين الكفار، ﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ﴾^(٣)!

ويا لها من جملة مختصرة جميلة حاسمة تطوي ذلك الموقف الطويل الطويل طياً خاطفاً كأن لم يغن بالأمس، فقد انطوى طومار كل هؤلاء الملاّ وامرأة نوح وابنه لفترة قصيرة يسيرة، فظلوا هامسين ناكسين، ثم غرقوا فلا تسمع لهم ولا همساً.

ويا لها من فصاحة وبلاغة قمة، بارزة لكل معارضة، حيث فشلت أمام القرآن كله، وأمام هذه الآية بخصوصها، فقد روي أن كفار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن فعكفوا على الباب البر ولحوم الضأن وسلاف الخمر أربعين يوماً لتصفوا أذهانهم، فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه الآية فقال

(١) سورة القمر، الآية: ١٢.

(٢) سورة القمر، الآية: ١١.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٩.

بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبه كلام المخلوقين وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا.

فهنا لا يذكر الله باسمه ولا باسم نوح والمؤمنين معه ولا قومه إلا دعاء: ﴿بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ حصراً في الموقف بعوامل الخلقة المأمورة، وحصراً عن طرح اسم الله، وكلُّ واجدٍ موضعه من فاعل ومفعول، لأن كلاً معروف بموقفه، فلقد جمع عجاب من أسباب الإيجار والإعجاز ما اهتم بشأنها الرعيل الأعلى من رجال البلاغة، فغاصوا خِصْمَهَا، واستخرجوا ما استطاعوا من لآلئها، ولم تكن إلا قطرة من يمّ.

ومن ذلك خطاب الأرض والسماء ببلع الماء وقلعه، إنباء عن نفاذ قدرته وسرعة مضي أمره وكان حصول أمره رهناً لفظ الكلام دون معاناة ولا كلفة ولا لغوب ومشقة

ولطيفة أخرى هي أن ﴿أَبْلَعِي﴾ أبلغ من: اذهبي بمائك، لأن في الابتلاع دليلاً على إذهاب الماء بسرعة إلى باطنها، وكذلك ﴿أَقْلَعِي﴾ فإنها أبلغ في الانجلاء، لأن في الإقلاع أيضاً معنى الإسراع إلى السماء، وذلك أدل على نفاذ القدرة وطواعية الأمور المقدرة من غير وقفة ولا لبثة.

ثم في المزوجة بين «ابلعي وأقلعي» بلاغة عجيبة وفصاحة شريفة أدبية! ف ﴿وَقِيلَ﴾ تكويناً وقولاً هما لله، ﴿وَيَغِيصُ الْمَاءَ﴾ غائضه هو الأرض بأمر الله، ﴿وَقِيصُ الْأَمْرِ﴾ أمر الله وفاعله هو الله ﴿وَأَسْتَوَتْ﴾ فاعله الفلك، و﴿بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ هم الغارقون أجمعون.

ذلك، فلما ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ

الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾﴾:

ترى أنه كان ابنه من صلبه؟ أم ابن امرأته من غيره؟ قوله: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ

أَهْلِي ﴿ وَقَوْلَ اللَّهِ: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾^(١) يدلان على أنه في الحق كان ابنه من صلبه، ولا يقال لابن الزوجة أنه ابن الزوج إلا بمجاز بعيد وقرينة صارحة تدل عليه وهي هنا منفية.

والقول ﴿إِنَّ أَبِي مِنْ أَهْلِي﴾ يعني أنه من امرأته وهي أهله^(٢)، فهذه قرينة أنه كان ابنها لا ابنه، إنه مردودٌ بقول الله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾^(٣) لو أريد أنه من امرأتي، فقد انقطع عنهما، فكيف يكون - إذاً - ابنه من أهله؟.

ثم امرأته وهي من أهله سبق عليها القول نفسها، فكيف يسأل نوح ربه عن ابنه كيف غرق وهو من أهله هذه المحكوم عليها نفسها بالغرق؟!.

فإنما ﴿أَبِي مِنْ أَهْلِي﴾ يعني أنه كان من أهله الموعودين بالنجاة في ﴿وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾^(٤) ولما يتبين له ﷺ أنه داخل في سابق القول، فقد يسأل استفهاماً دونما استفحام، أنك يا رب قد وعدتني نجاة أهلي إلا من سبق عليه القول وهم ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وظلوا الظالمين، كما وعدت غرق الظالمين، وابني هذا من أهلي وهو ظالم، فوضح لي يا رب ما عمي علي من أمره بين الوعدين.

ولما يتبين لي أنه حقاً من الظالمين كما امرأتي، إذ لم يظهر منه كفر ما

(١) سورة هود، الآية: ٤٢.

(٢) البحار ١١: ٣٣٧ عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله: ونادى نوح ابنه، فقال: ليس بابنه إنما هو ابنه من زوجته على لغة طي يقولون لابن المرأة ابنه (تفسير القمي ٣٠٤).

أقول: لم ينزل القرآن - فقط - على لغة طي، وحتى إذا نزل بها فغير فصيح ولا صحيح أن يعبر عن ابن المرأة بأنه ابنه مجازاً دون قرينة، بل والقرينة قاطعة أنه ابنه نفسه. وأغرب من ذلك ما فيه عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ في قول نوح: ﴿يَبْنَؤُ أَرْكَبَ مَعَنَا﴾ [هُود: ٤٢] قال: ليس بابنه، قال قلت: إن نوحاً قال: يا بني قال: فإن نوحاً قال ذلك وهو لا يعلم، أقول: هلا يعلم أنه ليس ابنه من صلبه فعلة من امرأته من الزنا آمن نكاح وأنه دعوى، وهذا لا ينسب إلى أحقر الناس وأغفلهم عن نسبه!.

(٣) سورة هود، الآية: ٤٦.

(٤) سورة هود، الآية: ٤٥.

حق مهما تخلف عن أمري بركوب السفينة، فإنه هو الذي دعا على الكافرين كلهم: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيئَارًا﴾^(١) والقاتل: ﴿فَأَفْتَحَ يَبْنَ وَيَسْنَهُمْ فَتَمَّ وَبِحَنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) فلو كان يرى أن ابنه منهم لما كان يدعو لركوب السفينة، ولا يعرض ما عرضه بعد غرقه بقوله: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي...﴾ وقد نهى الله أن يخاطبه في الذين ظلموا: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾^(٣) فذلك العرض ولا سيما بعد الغرق قد لاح له أنه كالفرض استعلاماً لغريب الموقف.

ذلك ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾: حق كلمه دونما استثناء لمكان التعريف للخبر الذي يستحق التنكير، فوعدك الحق كلاً وإنك تنجي أهلي ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾^(٤) ﴿وَأَنْتَ أَهْكُمُ الْمُكْرِبِينَ﴾ كما حكمت بغرق ابني وهو من أهلي، فوضح لي يا رب إن شئت كيف هذا وذاك حتى أخرج من جهلي، ومع كل هذه التفاصيل ليس في النص أنه سأل أو دعا، وإنما نادى نداء الوالد الحنون بولده، ربّه الحنون بموعده في عبادته، وإنما ينتج هاتان المقدمتان الحكم بنجاته، ولكنه لم يستتج ذلك تأديباً، بل وبحكم عام حكم بخلافه: ﴿وَأَنْتَ أَهْكُمُ الْمُكْرِبِينَ﴾ فحكمك حق، وذلك العرض لا يعني إلا بيان الحال العضال.

﴿قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّكُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُمْ إِنَّكُمْ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٥)

﴿إِنَّكُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُمْ﴾ الأهلين للنجاة، لأنه كان من الظالمين، فقد كان

(١) سورة نوح، الآية: ٢٦.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ١١٨.

(٣) سورة هود، الآية: ٣٧.

(٤) سورة هود، الآية: ٤٠.

امرأتك من أهلك وسبق عليها القول لأنها كانت من الظالمين، وهكذا ابنك مهما كان من أهلك نسباً وولادة، ولكنه ليس من أهلك الرسالي حتى يكون معك في حقول الرحمة الرسالية، فالأهلية المنجية هي التي يتبناها العقيدة والعمل الصالح لبيت الرسالة، دون أهلية الصلب وسواها، غير الأهلة للحقل الرسالي، ف ﴿أَهْلِكَ﴾ هم كل أهله آهلين وسواهم، ثم ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ يستثني امرأته عن أهلية النجاة رغم أنها داخلة في أهلية السبب، ف ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ تعني أهلية النجاة، أو من أهلك الموعودين بالنجاة، بل هو من المستثنين عن النجاة لـ ﴿إِنَّهُمْ عَمَلٌ غَيْرُ مَبْلُوحٍ﴾ فقد «نفاه الله عنه حين خالفه في دينه»^(١).

﴿فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أنه ليس من أهلك الآهلين، فتسألني لماذا لم ينج من الغرق، ﴿إِنِّي أَعْطَكَ﴾ عن ﴿أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ في سؤالك. وقد يعني ﴿إِنَّهُمْ عَمَلٌ غَيْرُ مَبْلُوحٍ﴾ - إضافة إلى ابنه - سؤاله المترقب: لماذا أهلكته وهو ابني وقد استثنت أهلي وهو منهم؟.

وهنا يتوضح لنا بئسوع ونصوح أن ليس قرابة النسب والسبب وما أشبه مما تضر أو تنفع، وإنما هما من حصائل الأهلية العقيدية والعملية فتتفع، أم ضدها فتتقع، ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢).

أجل، إن للهالات النسبية والسببية - كما للحالات المساعدة في

(١) البحار ١١ : ٣٢٠ عن الحسين بن موسى الوشاء عن الرضا عليه السلام قال قال لي: كيف تقرؤون: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح؟ قلت: من الناس من يقرأ ﴿إِنَّهُمْ عَمَلٌ غَيْرُ مَبْلُوحٍ﴾ [هود: ٤٦] نفاه عن أبيه، فقال عليه السلام: كلا! لقد كان ابنه ولكن لما عصى الله نفاه عن أبيه، وينقل آخر كما نقلناه: نفاه... وفيه ٣٢١ عن الرضا عليه السلام على ضوء الآية: فأخرجه الله تعالى من أن يكون من أهله بمعصيته.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

مختلف الظروف - إنها لها تأثيراً في تضخيم الصالحات والطالحات، ﴿وَلَا يُظَلِّمُونَ تَفِيرًا﴾^(١).

وتراه بعدُ جهل وسأل ما ليس له به علم من كون ابنه من الظالمين فلم يكن من أهله الآلهين؟ النص هنا ساكت عن سؤاله، والآية التالية تنفي على حد قوله سؤاله:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾:

فسؤال ما ليس للسائل به علم سؤالان اثنان، سؤال محذور وهو سؤال الاعتراض: لِمَ أهلكت ابني وهو من أهلي، ولم يكن، وإنما طرح الموقف المجهول لديه ليقف على ما يجهله من قضية ضلال ابنه، ولما يتبين له أنه عدو لله دون سؤال، ثم ذبله بـ: ﴿وَأَنْتَ أَهْكُمُ الْمُحْكَمِينَ﴾ مما يصرح بكامل رضاه بحكمه تعالى في ابنه على أية حال له كما في كل الأحوال.

ثم وسؤال محبور أم هو لأقل تقدير غير محذور وهو الذي ينتجه ﴿رَبِّ إِنِّي آتِيكَ مِنْ أَهْلِي...﴾ وليس ذلك من طرح السؤال، بل هو أشبه بعرض الحال كما عرضها أيوب: رب ﴿إِنِّي مَسْفِيٌّ الشَّيْطَانُ يَنْصِبُ وَعَدَابٌ﴾^(٢).

وليس ﴿إِنِّي أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ إلا حظراً عن مستقبل السؤال دون حاضره، أو ماضيه، كيلا يقع في فخ السؤال المحذور قضية الرحمة الأبوية، ناسياً أنه تعالى ﴿أَهْكُمُ الْمُحْكَمِينَ﴾.

وكما صدق بكل تصديق وعظ ربه حيث: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ وعوداً بالله ألا يعيده ربه بعد دعائه عن هذا

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

(٢) سورة ص، الآية: ٤١.

السؤال!، ثم ﴿وَلَا تَقْفِرْ لِي﴾ صدأً عن هكذا سؤال غفر الدفع ولما يحصل، دون غفر الرفع بعدما حصل ﴿وَتَرَحَّمْتَنِي﴾ حدأً صالحاً بكل سؤال ﴿أَكُنْ مِنْ الْخَيْرِينَ﴾ موقف العبودية السليمة وكامل التسليم.

وأقصى ما يحتمل هنا أن سؤاله الاستعلام أيضاً كان غير محبور ولا مشكور، فإنه كان يعلم أنه تعالى ﴿أَنْتُمْ الْحَكِيمُونَ﴾ وأن «ابنه من أهله» وقد استثنى أهله ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾^(١) ومع الوصف أهلك ابنه مع سائر الظالمين، وقضية الأدب الرسالي هي كامل السكوت في مثل ذلك الموقف الرهيف الرعب.

ولكنه لَمَّا يسأل - مهما كان في حضون السؤال - ذلك السؤال الاستعلام حتى أدركته العصمة الربانية فلم يسأل، وكل ما في الأمر أنه عرض المسرح بموقفه منه راجياً أن يوضح له ربه ليعلم بعد جهل، وهو عرض أديب أريب، ولكنه تعالى أرادته ألا يسأل ولا يطرح مسرح السؤال، وقد فعل فلم يسأل استعلاماً فضلاً عن اعتراض، وإنما عرض الموقف كما عرضه أيوب: ﴿أَفِي مَسْنَى الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾^(٢) عرضاً دون أي سؤال لا محبور ولا محذور.

ذلك، ففي مثلث العرض: الاستعلام والاستفهام والاستفحام، لم يكن من نوح ﷺ حسب النص إلا العرض، وقد كفاه ربه عن استعلامه بـ ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ ونهاه عن مستقبل سؤال: ﴿فَلَا تَتْلَيْنَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّيْ أَعْطَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٣) قَالَ رَبِّي إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ...، ولو اعتبر العرض للسؤال - أيضاً - سؤالاً، فغاية ما فيه أنه رغم كونه من حسنات الأبرار، هو من سيئات المقربين، فلا تنافي كيان العصمة الرسالية.

(١) سورة هود، الآية: ٤٠.

(٢) سورة ص، الآية: ٤١.

فهل إن محمداً ﷺ الذي يؤمر بالسؤال: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(١) إذا سأل ما يجهل يفعل محظوراً؟ فضلاً عن العرض للسؤال وهو أدب في حقل السؤال، فليس ذلك العرض من سيئات المقربين، فضلاً عن كونه سيئة في شرعة الله، مهما كان سؤاله عن أمره تعالى دون سؤال نوح ﷺ.

ذلك، فلا دور لقيلة الجمعية المرسلين الأمريكية - بعد الاعتراض عليهم أن التوراة ينسب إلى نوح ﷺ شرب الخمر الفادح - أن «هناك أيضاً معاصي ينسبها القرآن إلى نوح ومنها طلبه ما لا يجوز ﴿رَبِّ إِنِّي مِنْ أَهْلِ...﴾^(٢) وزجره الله وهدّده في سؤاله هذا وهو طلب منه المغفرة وهذا دليل على أنه أذنب...؟».

فإن دليلهم عليل حيث النص لا يدل على سؤاله، بل هو عرض هو في معرض سؤاله ولما يسأل، ثم ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ تلحيقاً لهذا العرض ينبئ عن بالغ أدبه وتسليمه لربه.

فلم يكن هناك سؤال، أم ولا إرادة سؤال، ولأنه - وإن كان استعلاماً - قد ينافي سليم التسليم الرسالي لرب العالمين و- حسنات الأبرار سيئات المقربين - لذلك أدركته العصمة الربانية كيلا يقع في محذور ذلك السؤال - وإن لم يكن محظوراً ككلّ في شرعة الله - فنهاه ربه عنه فضلاً عما علاه من سؤال التأنيب! قائلاً: ﴿فَلَا تَسْتَلِنِ...﴾^(٣) وفيه انعطافة عطوفة من ربه عليه، نهياً عن أمثال هذا السؤال التي قد تشير إلى عدم التسليم لرب العالمين، فلم يسأل ولم يجهل.

(١) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٥.

(٣) سورة هود، الآية: ٤٦.

وليس النهي عن فعل دليلاً على واقعه فحظراً عن تكراره، حيث الأحكام الرسولية والرسالية أمراً ونهياً تترى على رسل الله ليحملوها لهم وإلى المرسل إليهم، فهي لهم أوامر ونواهي بدائية دون سبق لها لكي تدل الأوامر على تركهم المأمور به، أو تدل النواهي على اقترافهم للمحظور.

وهنا النهي موجّه إلى مستقبل لذلك العرض ألا يُلحِّقه بسؤال الاستعلام فلم يفعل، ثم ولا صراحة ولا لمحة أنه سأل ما ليس له به علم أي سؤال من ذي قبل ولا بعده، فقبله عرض وبعده: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْتَاكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ...﴾^(١) والله يعيد المستعيز به الصادق ولا سيما رسله، وقد أمر الرسل على درجاتهم كما أمر رسول الهدى ﷺ على عصمته القمة: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ...﴾^(٢) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...﴾^(٣) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وما أشبه من قول.

لذلك لم يؤنبه ربه لا من قبل ولا من بعد، اللهم إلا بخطابه الحنون المنون:

﴿قِيلَ يَنْبُوحُ أَمِيطْ إِسْلَمِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَمِعْتَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٤٨):

هنا السلام والبركات ينزل على هؤلاء، وترى كما أن نوحاً والذين آمنوا معه يستحقونها، فهل - كذلك - تستحقها ﴿وَأُمَّمٌ سَمِعْتَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؟ كلاً! لمكان الاستئناف في ﴿أُمَّمٌ﴾ رفعاً، فلا سلام عليهم ولا بركات ولا هم من أهل النجاة، ولم يكونوا وقتلهم معهم في الفلك - إلا في الأضلاب والأرحام - حتى تشملهم سلام وبركات، أم هم معهم من أهل

(١) سورة هود، الآية: ٤٧.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٩٧.

(٣) سورة الناس، الآية: ١.

النجاة، بل هم الذين يقول الله عنهم: ﴿وَأَيُّ لَهْمَ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾^(١) و﴿إِنَّا لَنَّا طَعَا الْمَاءَ حَمَلْنَاكَ فِي الْبَارِيَةِ﴾^(٢).

ثم ﴿أُمِرَ مَن مَّعَكَ﴾ تشمل إلى المؤمنين معه أمماً مؤمنة من أنسألهم، فلم يقل «أمم معك» ثم وهم أمة واحدة مؤمنة معه، بل ﴿أُمِرَ مَن مَّعَكَ﴾ لتشمل معهم أمماً من أنسألهم مؤمنة، ف«من» بالنسبة للأمة المؤمنة الحاضرة في الفلك بيانية، وهي لأنسال مؤمنة منهم تبعيضية، فلو كانت تبعيضية فقط لم تصلح لشمولهم أنفسهم فإنهم كلهم «أمة معك» لا ﴿أُمِرَ مَن مَّعَكَ﴾ ولو كانت بيانية فقط لم تصلح لشمول أنسألهم المؤمنة فقط حيث الأكثرية الساحقة منهم أمم كافرة.

ذلك، ولكن الذين كانوا معه في الفلك لم يكونوا أمماً حتى تشملهم ممن معك بيانية، والصحيح أو الأصح أنها بيانية تبين «من معه» على مدار الزمن، فلا تعني «معه» معية زمانية ومكانية حتى تختص بهؤلاء الخصوص، بل هي معية رسالية تعم كافة الرساليين مرسلين ومرسلاً إليهم المؤمنين، ثم ﴿وَأُمِرَ سَمَّتَهُمْ﴾ ليسوا ممن معك، فهم غيرهم على مدار الزمن، ف﴿أُمِرَ﴾ هنا مبتدأً علَّ ظرفه «هناك» وخبره ﴿سَمَّتَهُمْ...﴾.

إذاً ف﴿إِسْلَامٌ مِنَّا وَبَرَكَاتٌ﴾ هما على كل مؤمني التاريخ الرسالي منذ نوح إلى خاتم النبيين وإلى يوم الدين، ثم ﴿سَمَّتَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هم كل كفرة التاريخ الرسالي طول الزمان وعرض المكان.

و«سلام» هنا هو سلام في الإيمان أن يسلمهم الله عن اللإيمان ﴿وَبَرَكَاتٌ﴾ هي بركات الإيمان معنوية ومادية، ثم التمتع لأمم كافرة من

(١) سورة يس، الآية: ٤١.

(٢) سورة الحاقة، الآية: ١١.

أنسألهم هو متعة الحياة المادية لفترة حياتهم الدنيوية ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

«تلك» الإنبياءات هي ﴿مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ حيث لا يعلمها إلا الله، لانقطاع التاريخ عنها، وعجزه على حضوره عن تلقي الواقع كله وعرضه، وإنما ﴿تُوحِيَا إِلَيْكَ﴾ لتكون على خبرة منها فأهبة للتصبر على أذى قومك اللدّ ولظاهم ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا﴾ الوحي «فاصبر» على ما يقولون ويفعلون من تكذيب وعناد، فإن الحياة ﴿الْعَاقِبَةُ﴾ لهذه الضيقة الملتوية، هي ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ ف ﴿الْعَاقِبَةُ﴾ نعم العاقبة الأولى لهذه الحياة والأخرى، ومن الأولى الحياة الزاهرة الباهرة زمن القائم المهدي من آل محمد ﷺ.

سفينة نوح ﷺ وأهل بيت محمد ﷺ:

يروى عن النبي ﷺ متواترة قوله: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها غرق - زحَّ في النار - زحَّ في النار»^(١).

أضواء على قصة نوح:

١ - ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ ترى وكيف يصبح الإنسان نفسه عملاً غير صالح؟ فهل ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾^(٢) فعلاً لا مصدرأ؟ وهو خلاف النص المتواتر المعتمد عليه! أم المرجع لـ ﴿إِنَّهُ﴾ هو نداء نوح؟ وهو ليس عملاً،

(١) تجد حديث السفينة في ملحقات إحقاق الحق ٩: ٢٧٠ - ٢٩ و ١٨: ٢٨٤، ٣١١ - ٣٢٢

٩: ٢٨٩، ٢٩١ و ١٨: ٣١٩ و ٤: ١٤٩، ٤٨٢ و ٥: ٨٦ و ٦: ٤٤٧ و ١٣: ٧٥ - ٧٦ و ١٨:

٢٨٤، وفيه «نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجي ومن حاد عنه هلك» ٩: ٢٠٣، ٢٥٤.

أقول: في هذه الصفات تجد مئات من روايات السفينة بألفاظ مختلفة تتحد في أنهم ﷺ سفن النجاة.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٦.

بل هو قول!، أم هو عمل غير صالح حيث عمل في ولادة غير صالح إذ كان من الزنا كما ﴿فَخَانَتْهُمَا﴾^(١) في امرأة نوح وامرأة لوط، وخيانة المرأة الفاتكة هي أن تجيء بولد من غير بعلمها؟ و«ابنه - و - ابني» يثبتان أنه كان ابنه، وولد الزنا لا ينسب إلى صاحب الفراش حيث يثبت أنه ولد الزنا، ونساء الأنبياء لسن بخائنات جنسياً مهما خُنَّهم عقيدياً وعملياً، حيث النكاح بالزانيات ﴿وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) على طول الخط، ومع الغض عن أي برهان لفظي فالدعارة في بيت النبوة مزرعة ضارية بهذه الكرامة.

ثم وكون الإنسان ولد الزنا ليس مما يحرمه الإيمان والرحمة الربانية، كما وأن ولادته من الزنا ليس من عمله فكيف يحاسب به؟.

الحق ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ حيث كَرَسَ كل أعماله لغير صالح فصدق عليه المصدر كأنه تجسّد عمل غير صالح، كما وأن السؤال حول قصته ﴿عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ لساحة الرسالة.

وهنا سلبية أهلية ابن نوح من صلبه ﷺ عنه، مما يدل على أن الأهلية الصالحة هي صلاح العمل والعقيدة، وليست النسب ليحسب بفضله فضيلة أم برذله رذيلة، اللهم إلا بانضمام فضيلة أو رذيلة مكتسبة فنور على نور أم ظلمة على ظلمة، فإن «لمحسننا كفلان من الأجر ولمسيئتنا ضعفان من العذاب»^(٣) كما قال الله تعالى بحق نساء النبي ﷺ: ﴿يَلَسَّاءَ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ

(١) سورة التحريم، الآية: ١٠.

(٢) سورة النور، الآية: ٣.

(٣) نور الثقلين ٢: ٣٦٩ في العيون باب قول الرضا ﷺ لأخيه زيد بن موسى حين افتخر على من في مجلسه بإسناده إلى الحسن بن موسى الوشا البغدادي قال: كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا ﷺ في مجلس وزيد بن موسى حاضر قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نحن، وأبو الحسن ﷺ مقبل على قوم يحدثهم فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال: يا زيد أغرك قول ناقل الكوفة: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله تعالى ذريتها على النار والله ما ذاك إلا للحسن والحسين ﷺ وولد بطنها خاصة، وأما أن يكون موسى بن =

كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ... ﴿١﴾ ﴿يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن بَاتَ مِّنْكُمْ يَفْلَحْشَوْ
 مُبِينًا يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ﴿٢﴾. ﴿وَمَنْ
 بَقِيَتْ مِّنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا
 كَرِيمًا﴾ ﴿٣﴾ وذلك قضية الموقف، هنا انتساباً إلى بيت النبي الطاهر، وفي
 غيره حسب الملابس المقتضية لمضاعفة العذاب أو الرحمة.

إِذَا ف ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ ﴿٤﴾ لا تعني إلا أهلية النسب أم
 هو استثناء منقطع، وهنا ﴿لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ﴿٥﴾ تعني أهلية الحساب، ل ﴿إِنَّهُ
 عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ للنجاة مع أهلك الأهلين لها.

= جعفر عليه السلام يطبع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تغيثان يوم القيامة سواء، لأنت
 أعز على الله تعالى منه، إن علي بن الحسين كان يقول: لمحسنتنا...
 قال الحسن الوشا: ثم التفت إلي فقال: يا حسن كيف تقرأون هذه الآية ﴿قَالَ يَنْتَوِجُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
 أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ [هود: ٤٦]؟ فقلت: من الناس من يقرأ ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ ومنهم من
 يقرأ ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ فمن قرأ أنه ﴿عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ فناه عن أبيه، فقال عليه السلام: كلا! لقد كان
 ابنه ولكن لما عصى الله تعالى فناه عن أبيه، كذا من كان منا لم يطع الله تعالى فليس منا وأنت
 إذا أطعت الله فأنت منا أهل البيت وفيه عن ياسر أنه خرج زيد بن موسى بن جعفر عليه السلام أخو
 أبي الحسن عليه السلام بالمدينة وأحرق وقتل وكان يسمى زيد النار فبعث إليه المأمون فأسر وحمل
 إلى المأمون فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن عليه السلام قال ياسر: فلما أدخل إليه قال له
 أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا زيد أغرك قول سفلة أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم
 الله ذريتها على النار، وذلك للحسن والحسين عليه السلام خاصة، إن كنت ترى أنك تعصي الله
 وتدخل الجنة وموسى بن جعفر أطاع الله ودخل الجنة فأنت إذا أكرم على الله من موسى بن
 جعفر عليه السلام، ما ينال أحد ما عند الله إلا بطاعته وزعمت أنك تناله بمعصيته فبئس ما زعمت،
 فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك، فقال له أبو الحسن عليه السلام: أنت أخي ما أطعت الله تعالى،
 إن نوحاً عليه السلام قال: ﴿إِنَّ أَبِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ الْمَكْرُومُ﴾ [هود: ٤٥] فقال
 الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ فأخرجه الله من أن يكون من أهله بمعصيته.

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٢.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٠.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣١.

(٤) سورة هود، الآية: ٤٠.

(٥) سورة هود، الآية: ٤٦.

وعدم تلحيق ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ بـ «ولا ممن آمن بك» يعمم الأهلية لكافة الأهلين للنجاة، سواء أكانوا من أهله نسباً أم سواهم فـ ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ لأنه كان مخالفاً له، وجعل من اتبعه من أهله^(١) وهذا إشارة إلى المستفاد من آية الأنبياء في ﴿وَتَوْحَا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾﴾^(٢)، فلو عني من «أهله» هنا أهل نسبه لشمّل زوجه وابنه الكافرين ولم يشمل المؤمنين معه!، ولا فحسب أنهم كلهم أهله، بل وهم كلهم ذريته كما ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرّاً أَبَايْنَ﴾^(٣) فهم - إذاً - ذرية الحسب وليسوا - فقط - ذرية النسب وإن شملت المؤمنين منهم.

«فاعلم أنه ليس بين الله ﷻ وبين أحد قرابة»^(٤)، بل ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْقَلُكُمْ﴾^(٥) فحسب و﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٦) وليست الولادة خيرة وشريرة هي من سعي المواليد.

ذلك، وقد يستشهد بـ ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ نفيّاً لكون ابن نوح ابنه، حرمان الولد الكافر عن ميراث الوالدين المؤمنين، ولكنه ليس سلباً لأصل النسب، حقيقة ولا تنزيلاً طليقاً، وإلا لتسلب عن الكافر كافة أحكام

(١) نور الثقلين ٣: ٣٦٨ في مجمع البيان روى علي بن مهزيار عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ﷺ قال قال أبو عبد الله ﷺ: إن الله تعالى قال لنوح: ..

(٢) سورة الأنبياء، الآيات: ٧٦، ٧٧.

(٣) سورة الصافات، الآية: ٧٧.

(٤) المصدر في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بإسناده إلى إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار ﷺ: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم... ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ﷺ.

(٥) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

(٦) سورة النجم، الآية: ٣٩.

النسب، إنما المقصود هنا سلب ميّزة النسب الرسالي والإيماني، أنه لا يلحق والده في النجاة وهي قضية الإيمان.

أجل إن الوشيحة الآهلة لعريق الصلة بين أفراد هي - فقط - وشيحة الإيمان بالله والعمل الصالح، وليست وشيحة الدم والنسب، ولا الأرض والوطن، ولا القوم والعشيرة، ولا اللون واللغة، ولا الجنس والعنصر، ولا الحرفة والطبقة أماهيه من وشائج الأرض العريضة الحضيضة، إنما هي وشيحة الإيمان التي تجتاز فواصل الزمان والمكان وسائر الفواصل، فتوحد من خلالها بين مختلف الأفراد.

فحين يقول نوح: ﴿رَبِّ إِنِّي مِّنْ أَهْلِ﴾^(١) قاصداً وشيحة النسب يرد عليه ربه ﴿يَنْتَوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ولماذا؟ لـ ﴿إِنَّكُمْ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ حيث انقطعت بينكما وشيحة الإيمان ﴿فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّيْ أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٢)!

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفترق الطريق بين نظرة الدين الحق إلى الوشائج والروابط، وبين نظريات الجاهليات على مختلف مبادئها، ثم معلم آخر في نفس الوشيحة الإيمانية: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنَكُمْ﴾^(٣).

٢ - هل إن طوفان نوح ﷺ عم الأرض كلها بمن عليها من الكفار؟ أم خص أرض دعوته التي كان يدعو فيها؟

إن قضية الرسالة العالمية لنوح ﷺ هي شمول دعوته كل سكنة الأرض طيلة دعوته كما وظاهر القرآن كالنص يؤيد شمولية هذه الدعوة

(١) سورة هود، الآية: ٤٥.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٦.

(٣) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

والغرق، فقد انتسلت البشرية بعد الطوفان - فقط - ممن حمل مع نوح في الفلك: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَبْدًا شَكُورًا﴾^(١).

ودعى نوح على كل سكنة الأرض إلا الذين آمنوا معه: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾^(٢) وقد استجابه الله كما دعي: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَّ قُدِّرَ ﴿١٢﴾﴾^(٣).

ولا تعني الدعوة الرسولية أن يدعو الرسول بنفسه كافة المرسل إليهم، بل وبحملة رسالته الذين يوحى إليهم أم هم الربانيون من أمته، ثم الأرض التي كانوا يسكنونها كانت هي المعمورة ووقتذاك، وعلها رقعة صغيرة منها شملتها دعوة نوح ﷺ بنفسه أم بحملة رسالته، فقد عمّ الطوفان وطمّ هذه الرقعة بسائر الأرض، وقضي على كافة المتخلفين عن رسالته في الأرض كلها.

ذلك وقد يكفيننا هذا التخمين الأمين لتصديق ذلك الحدث الكوني الهائل الذي جاءنا نبأه من مصدر الوحي الوثيق عن ذلك العهد السحيق الذي لا يعرف عنه التاريخ شيئاً حيث يلحقه ولا يقارنه أو يسبقه حتى يخبرنا عنه، وهنا وفي سواه أصدق تاريخ لمصدق الوحي هو الوحي وسائر التاريخ أياً كان ومن أي كان وأيان ليس يعتمد عليه كوثيقة قطعية.

وقد يتأيد شمول هذا الطوفان الأرض كلها بما يلي:

* لو لم يشمل الأرض كلها فما هو الداعي أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، إذ كانت تكفيه حيوان سائر الأرض لو أنها غير مشمولة للطوفان.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣.

(٢) سورة نوح، الآية: ٢٦.

(٣) سورة القمر، الآيتان: ١١، ١٢.

* ﴿الْأَرْضِ﴾ في ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ دليل باهر لا مرد له على أن المعني منها هو كلُّ الأرض، حيث الأرض تعنيها كلها إلا إذا قامت قرينة على تحديدها، وهنا ﴿دَيَّارًا﴾ قرينة على إطلاقها، ثم «لن يلدوا» ليس يختص بكفار خصوص في أرض خاص.

* وجود أصداف وحيوانات بحرية حجرية في قلل الجبال هو من الدلائل الكونية على أن الطوفان طم الأرض بقللها كلها.

٣ - هل لسفينة نوح عليه السلام من آثار كما يشير إليها القرآن ﴿إِنَّا لَمَّا طَفَا الْمَاءَ حَمَلْنَاكَ فِي الْبَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجَلَهَا لَكَ نَذْرَةً وَقَبِيحًا أُذُنٌ رَعِيَّةٌ ﴿١٢﴾﴾ (١) فقد ذكرنا على ضوء آية الحاقة هذه (٢) ما تحقق أخيراً من لوح خشبي من سفينته عليه أسماء الخمسة الطاهرة عليهم السلام باللغة الآرامية وهي لغة نوح عليه السلام ومن عجيب أمره أن هذه الصفحات من الفرقان التي تحوي قصة هذه اللوحة كانت في مطبعة مسيحية بيروتية تحت الطباعة فاشتدت الحرب وأحرقت فيما أحرقت هذه المطبعة وأنا في مكة المكرمة لما هاجرت إليها في خضم الحرب اللبنانية، ولما راجعت المطبعة بعد أشهر للاطلاع على الجزء (٢٩) هذا، وفتش صاحب المطبعة على يأسه البائس، فإذا هو بكامل هذا المجلد المصفوف تحت كل الأنقاض، فبقي حائراً متسائلاً فقلت له: إن الصورة الفتوغرافية من هذه اللوحة الخشبية هي من ضمن ذلك المجلد، فتجلد على تبلده وأسلم.

ذلك، وجماعة من العلماء الأمريكيين - بإشارة بعض رجال الهند الترك - عثروا في بعض قلل جبال آارات شرقي تركيا بمرتفع / ١٤٠٠ قدم على قطعات أخشاب يعطي القياس أنها قطعات متلاشية من سفينة عظيمة

(١) سورة الحاقة، الآيتان: ١١، ١٢.

(٢) الفرقان ٢٩: ٩٠ - ٩٣ فراجع.

قديمة نزلت ورسث هناك؁ وقد يوافقه المروري عن الصادق ؑ (١) وتبلغ قدمتها ل/ ٢٥٠٠ قبل الميلاذ.

وقذ أعطى القياس أنها قطعات من سفينته يعادل حجمها ثلثي مركب (كوئين ماري) الإنجليزية التي طولها/ ١٠١٩ قدماً وعرضها ١١٨ قدماً وقد حملت الأخشاب إلى سان فرانسيسكو لتحقيق أمرها؁ وأنها هل تقبل الانطباق على ما تعتقده أرباب النحل من سفينة نوح ؑ؟ (٢).

وأين جبل الجودي؟ قد يكون هو آراراط كما في التوراة؁ ويؤيده اللوحة والقطعات الأخرى من السفينة التي عثر عليها فيه؁ وتؤيده اعترافات غربية وروايات (٣):

بشارات حول «الجودي»:

إنه - حسب التحقيق - جبل «آارات» وقد نقلنا عن مجلة «أنقاد نيزوب» السوفيتية وغيرها نبأ اللوحة الخشبية من أنقاض سفينة نوح التي استوت على الجودي؁ أن عليها أسماء الخمسة الطاهرة المحمدية ؑ باللغة الآرامية؁ في هذا الفرقان (٤).

«آارات» هي أرفع الجبال في أرمينستان؁ وقد انقطعت عنها سلسلتان

(١) البهار عن الحسن بن صالح عن أبي عبذ الله الصادق ؑ قال سمعت أبي يحدث عطا قال: كان طول سفينة نوح ؑ ألفاً وماتتي ذراع وكان عرضها ثمانمئة ذراع وعمقها ثمانين ذراعاً... وقال الحسن كان طولها ألف ذراع وماتتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع.

(٢) القسم الأخير نقلناه عن تفسير الميزان للمغفور له العلامة الطباطبائي حيث نقله هو أيضاً عن جريدة كيهان المنتشرة أول سبتمبر ١٩٦٢ الموافق لغرة ربيع الأول ١٣٨٢ القمرية عن لندن - آسوشيتد برس.

(٣) البهار ١١: ٣٣٨ عن أبي الحسن موسى ؑ في حديث قال: هو جبل بالموصل.

(٤) الفرقان (٢٩: ٩٠ - ٩٣) وقد نقلتها مجلة «ويكلي ميرر» الأسبوعية اللندنية و«استار» اللندنية؁ وجريدة «سن لايت» الصادرة في مانجستر وجريدة «ويكلي ميلر اللندنية»؁ وجريدة «الهدى» القاهرية... .

متجهتان إلى إيران، والسلسلة الأصلية تمضي من جنوبي (أرض روم) وتتصل بالمرتفعات الشمالية لأذربيجان، وسلسلة أخرى منها متجهة إلى الجنوب وهي واقعة بين أذربيجان الغربية وتركيا، ورأس الخط لهذه المرتفعات هو مقسم المياه الذي يربط القسم الشرقي من المياه إلى بحيرة أرومية، كما يرسل مياه الجانب الغربي إلى بحيرة (وان) في تركيا.

جبل «آارات» موسومة بأسماء عدة، ففي اللغة التركية (اگریداغ): المنحدر، وبالفارسية (كوه نوح): جبل نوح، وفي العربية (الجودي) وبالأرمنية (ماسيس) أو (مازيك) و(ميزه زوزار) أي: جبل السفينة.

لآارات مرتفعتان باسم: نوح الكبير ونوح الصغير، وارتفاع الأولى (٥١٥٦) متراً والثانية (٣٩١٤) متراً، وهما مستورتان دوماً من الثلج.

مرتفع النوح الكبير يسمى في المأخذ الإسلامي بـ (جبل الحارث) وهو على شاکلة قبة بمحيط قدره ١٥٠ - ٢٠٠ قدماً، والنوح الصغير يسمى بـ (جبل الحويرث).

منخفضات آارات واقعة في تركيا، وهي تتشكل من مرتفعات وتلال بركانية صامته لها منظر رعيب رغيب.

آارات من حيث موقعه الجغرافي الخاص، الواقع في حدود البلاد الثلاثة: إيران - تركيا - السوفيت، إنه ذو أهمية حدودية سوق الجيشية.

«جملي كارري» السياح، الذي سافر إلى إيران في عام (١١٠٥) هجرية قمرية بزمن السلطان سليمان الصفوي، يكتب في عرض سفرته أنه رأى في تركيا - عند عبوره بها - أديرة عدة للربان بآارات حيث كانوا مقيمين بها، وهكذا جماعة آخرون من السياحين العابرين يشيرون إلى هذه الأديرة.

«آارات» الموسومة بـ «ميزه زوزار»: جبل السفن، شهيرة عند الأرامنة بهذا الاسم والمعنى، ومن آثارها العتيقة خشبة هي الآن في مودع الآثار

العتيقة «لور» في باريس، التي يقول عنها خبراء الآثار العتيقة، إنها من أنقاض سفينة نوح ﷺ.

لذلك نسمع (دوگلاس) الأمريكي، من كبار القضاة الأمريكيين أخذ يحقق عن مرتفعات آارات، حتى اعترضته اعتراضات السوگيت فانصرف عن قصده.

ذلك، وتؤيده رواية التوراة تصريحاً بـ (آارات) - على حد تعبيرها - (الملوك الأول ١٩ : ٣٧) و(أشعيا ٣٧ : ٣٨).

وهي في الشهرة لحد يعبر عنها (أرميا ٥١ : ٢٧) بـ «ممالك آارات قائلاً: «ارفعوا الراية في الأرض. اضربوا بالبوق في الشعوب قدسوا عليها الأمم. نادوا عليها ممالك آارات ومي وأشكنار...».

ويقول الدكتور بوست الأمريكي في قاموس الكتاب المقدس (٣٠): إن الروايات تقول: إن سفينة نوح استوت على آارات الذي يسميه الأعراب (الجودي) والأرمن (مسيس) والترك (اگریداغ) وإيران (جبل نوح) والأوروبيون (آارات).

وأول من صعد إلى أعلى القمم لآارات هو: ي. ف. و. يارو، في سبتمبر - أو - أكتوبر ١٨٢٩ م، الذي فتح الطريق إليه لمحققين آخرين.

ومن جهة أخرى تقول التوراة: مدفن نوح هو بلدة (مرند) من أتباع «آذربيجان الشرقية» وقد تراءى القلة الجبلية من نوح الصغير من هذه البلدة.

وتصرح أيضاً أن سفينة نوح ﷺ استوت على آارات: الجودي.

ذلك وإليكم عرضاً من هؤلاء الذين صعدوا إلى قمة الجودي: آارات: إن أقدم ما اطلعنا عليه هو عرض بهذا الصدد من تاجر - ونيزي - اسمه (جوزافا باربار) الذي سافر عام ١٤٧٨ م. ٨٨٠ هجرية قمرية إلى إيران

سفيراً إلى بلاط «أوزن حسن»: أمير آق قويونلوين - وقد تأثر عميقاً من السوابق التاريخية لـ (آارات)، أنه يكتب «... تصل بعد ثلاثة أيام إلى القمة الجبلية الموسومة بـ «لورثو OEROL» ثم بعد ثلاثة أيام تصل إلى جبل استوت سفينة نوح عليه بعد الطوفان العظيم.

... هكذا مضيت ومضيت حتى وصلت في ٢٦ جونية إلى جبل نوح، وهو جبل رفيع شاهق، مستور طول أيام السنة من الثلج.

كان يقال كثيرون حاولوا الوصول إلى قمته، ففرقة منهم لم يرجعوا، ورجعت فرقة أخرى قائلة: لا سبيل للوصول إلى القمة^(١).

من ثم «جان باتيست تاورينه» الفرنسي، الذي سافر ستّ مرات إلى الشرق بين ١٦٣٢ - ١٦٦٨ م وزار إيران تسع مرات، وسفرته الأولى كانت زمن السلطان صفي خليفة السلطان عباس الصفوي.

يقول في كتابه حول (آارات) ومهبط سفينة نوح ﷺ: في خمسة ليوات - واحد المسافة آنذاك - يبتدىء فاصل (إيروان) الجنوب الشرقي لجبل (آارات): آقري داغ، الذي صار شهرة الآفاق حيث استوت سفينة نوح عليه...

ففي اليوم الأول.. والثاني يتبين جبل آارات: «آقري داغ» ناحية الجنوب، وبجانبه أديرة، والأرمن يسمون هذا الجبل (مزوشار) أي: الجبل الأبيض، وقد نزلت سفينة نوح عليه بعدما انطفى الطوفان، وهذا الجبل ينفرد عن سلسلة الجبال الأرمينية، وهو أرفع من هذه السلسلة تماماً.

ولما ينظر الأرمن إلى هذا الجبل من بعيد يسجدون ويقبلون الأرض، ثم ينظرون إلى السماء يدعون ويمسحون علامة الصليب على وجوههم.

(١) سفرنا مج ونيز ص ١٠٢، ترجمة الدكتور منوچهر أميری ١٣٤٩ هجرية شمسية.

ثم يستمر قائلاً: نخجوان هي حسب ما يعتقد الأرمين من أقدم البلاد في المعمورة، وهي واقعة بفاصل ثلاث ليوات من هذا الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح.

نخجوان - وهي لغة أرمينية - تعني مكان السفينة، فإن «نخ» هي السفينة، و«جوان» مهبط، فهي مهبط السفينة.

وتعتقد الأرمين أن نوحاً عليه السلام سكن هذه البلدة بعد الطوفان، ودفن فيها، ودفنت زوجته في بلدة «مرند» بممر «تبريز» - وهي طبعاً زوجته المؤمنة - ومن ثم (شواليه شاردن) العالم الفرنسي الذي سافر إلى إيران سنة ١٦٦٥ م، زار (آارات) وكتب عنه ما يلي:

منبع (أرس) جبل يقال إنه مهبط سفينة نوح، ولعل (أرس) مشتقة من (آارات).

ويقول: جملي كارري - الذي سافر إلى إيران زمن السلطان سليمان الصفوي: إن طبيباً هولندياً يعالج راهباً في دير قرب قلة آارات صعد إليها لمدة سبعة أيام، ينقل عن هذا الراهب: أن آثار سفينة نوح ظاهرة في منحدر الجبل، والأرمين يسمون هذا الجبل (موزه زوزار) أي: جبل السفن...^(١).

وتقول «مدام ديولافوا» عن سفرتها سنة ١٨٨٢ م عابرة عن آارات: بناءً على النقل التاريخي استوت سفينة نوح على قلة آارات، ولو أن جماعة صمموا على الصعود إلى هذه القلة - على صعوبته - لوجدوا سفينة نوح عليه، هذه السفينة التي يُريها القسس بمنظارات قوية من دير بحيرة «سوانگاه» بققاز وعند ذلك سوف يتناسون كل صعوبات الطريق^(٢).

(١) سفرنا مع جملي كارري ١٠ - ١١.

(٢) سفرنا مع مدام ديولافوا (٢٣ و ٢٥) المطبوعة بطهران ١٣٣٠ هجرية شمسية.

٥ - كم عاش نوح ﷺ؟:

إنه عاش رسولاً حسب النص ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾^(١) ولا تتحمل السنة ولا العام غير المعروف من حدهما الزمني، والقول: علّه أسبوع وما أشبه حيث المصطلح في قديم الزمن هو ذلك التقدير للعام والسنة، إنه غولٌ، حيث القرآن لا يتَّبِع غير المعروف من الصلحات المتعددة زمن نزوله، فلو كان السنة أسبوعاً وما أشبه في زمن قبل القرآن - ولا دليل عليه - لم يصح في بلاغة عادية - فضلاً عن القمة القرآنية - أن يستعمل في القرآن المخاطب - منذ نزوله إلى يوم الدين - من يفهمون من السنة ما يفهمون.

ذلك، وإذا كانت مدة رسالته ألف سنة إلا خمسين عاماً فعمره أكثر منها بقدر يصلح لحمل الرسالة فهو ألف أو يزيد^(٢)، وبذلك تثبت إمكانية هكذا

(١) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.

(٢) بحار الأنوار ١١: ٢٨٥ - ٢ عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ قال: عاش نوح ألفي سنة وخمسمائة سنة منها ثمانمائة سنة وخمسون سنة قبل أن يبعث وألف سنة إلا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم وماتاً عام في عمل السفينة وخمسمائة عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء فمصر الأمصار وأسكن ولده البلدان ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليك فرد عليه نوح ﷺ وقال له: ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال: جئت لأقبض روحك، فقال له: تدعني أدخل من الشمس إلى الظل؟ فقال له: نعم، فتحول نوح ﷺ ثم قال: يا ملك الموت فكان ما مر بي في الدنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل فامض لما أمرت به فقبض روحه.

وفيه عنه ﷺ قال: عاش نوح بعد النزول من السفينة خمسين سنة ثم أتاه جبرئيل فقال يا نوح إنه قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك فانظر الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة التي معك فادفعها إلى ابنك سام فإني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف به طاعتي ويكون نجاة فيما بين قبض النبي وبعث الآخر ولم أترك الناس بغير حجة وداع إلى وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري فإني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء ويكون حجة على الأشقياء، قال: فدفع نوح الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة إلى ابنه سام فأما حام ويافت فلم يكن عندهما علم يتفتعان به، قال: ويشرهم نوح بهود ﷺ وأمرهم باتباعه =

تعمير واقعيًا، فلا استبعادَ إذاً لطول عمر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو أعظم من نوح عليه السلام محتدًا، وأحصل حاصلًا من تأسيس دولته العالمية الكبرى.

٦ - وكم كان عدد الراكبين في السفينة؟:

إنهم مع نوح عليه السلام يقرب كونهم ثمانين لعدد من الأخبار في تعديديهم، والأخبار التي تحكي عن قرية الثمانين التي نزلوا فيها فسميت بما سميت لهؤلاء الثمانين^(١).

٧ - وهل بقي شيء من الأرض عتيقًا من الغرق؟:

في روايات عدة أن البيت العتيق كان عتيقًا من الغرق ولذلك سمي عتيقًا^(٢) وهذا يناسب محتد ذلك البيت العتيق عن أن يُملك لأحد، والعتيق عن الإختصاص بأمة دون أمة، والعتيق القديم الذي لم يسبقه أي بيت ف ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾^(٣).

= وأمرهم أن يفتحوا الوصية كلَّ عام فينظروا فيها فيكون ذلك عيدًا لهم كما أمرهم آدم عليه السلام ...

أقول: قد اختلفت الأخبار والآراء حول عمر نوح عليه السلام بين ألف وأربعمئة وخمسين أو سبعين وألف وثلاثمئة وألفين وخمسمائة سنة، والخبر الأخير المقر حياته بعد النزول من السفينة خمسين هو في نقل آخر خمسمائة كما رواه الكافي عنه عليه السلام وكافة الروايات تقرر ألفين وخمسمائة.

(١) البحار ١١ : ٣٢٢ عن الهروي قال قال الرضا عليه السلام : لما هبط نوح عليه السلام إلى الأرض كان هو وولده ومن تبعه ثمانين بنى حيث نزل قرية فسمها قرية الثمانين لأنهم كانوا ثمانين، أقول: عليها قرية في لبنان. تسمى الآن تمنين وهي مخففة «ثمانين» حيث يدلون الماء تاء وهي بجنوبي لبنان قرب عين قانا وجباع الحلاوة بلدة الشهيد الثاني وجماعة من العلماء العالمين المعروفين.

(٢) البحار ١١ : ٣٢٥ عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى أغرق الأرض كلها يوم نوح عليه السلام إلا البيت فمن يومئذ سمي العتيق لأنه اعتق من الغرق، فقلت له : صعد إلى السماء؟ فقال : لم يصل الماء إليه وإنما رفع عنه.

(٣) سورة آل عمران، الآية : ٩٦.

هذا، وقد جاءت قصة نوح هذه في التوراة في (١٢٨) آية بشاكل ناكل قاحل إلا في مقاطع توافق القرآن، يُعرف المنافق منه عن الموافق بمقارنات نحولها إلى القارئ^(١)، وبيننا وبينكم علامات العجائب: -! - والحكم للعلاء المتشرعين بشرعة الله.

(١) ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين: ١ «وحدث لما ابتدأ الناس يكتزون على الأرض وولد لهم بنات. ٢ إن أبناء الله -!؛ رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. ٣ فقال الرب لا يدين روعي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرون سنة. ٤ كان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله -! - على بنات الناس وولدن لهم أولاداً هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم - ٥ ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ٦ فحزن الرب -! - أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. ٧ فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء! لأنني حزنت أني عملتهم. ٨ وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. ٩ هذه مواليد نوح. كان نوح رجلاً باراً كاملاً في أجياله، وسار نوح مع الله، ١٠ وولد نوح ثلاثة بنين ساماً وحاماً وياث. ١١ وفسدت الأرض أمام الله وامتلات الأرض ظلماً. ١٢ ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذا كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض - ١٣ فقال الله لنوح نهاية: كل بشر قد أنت أمامي. لأن الأرض امتلات ظلماً منهم. ١٤ فهذا أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكتاً من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن، وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. ١٥ وهكذا تصنعه ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعاً عرضه وثلاثين ذراعاً ارتفاعه، ١٦ وتصنع كؤاً للفلك إلى حد ذراع من فوق. وتصنع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. ١٧ فهذا أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت. ١٨ ولكن أقيم عهدي معك. فتدخل الفلك أنت وبنوك وامراتك -! - ونساء بنيك معك. ١٩ ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكراً وأنثى. ٢٠ من الطيور كأجناسها -! - ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. ٢١ وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك. فيكون لك ولها طعاماً. ٢٢ ففعل نوح حسب ما أمره به الله. هكذا فعل. وقال الرب لنوح (الإصحاح السابع من سفر التكوين) ١ ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأنني إياك رأيت باراً لدي في هذا الجبل. ٢ من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً وأنثى -! - ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى. =

فقد تعبر عن الذكور بأبناء الله! وأن الله حزن وتأسف في قلبه من خلق الناس! وأنه أدخل السفينة زوجته وأبنائه - وهي وولده له كافرين -! ثم ولا يذكر المؤمنين معه، وأدخل كذلك طيور السماء حيث الغرق يغرقها مع دواب الأرض، والطيور لا تغرق! ثم وبالنسبة للدواب والطيور قد تقول اثنين اثنين طاهرة ونجسة، وأخرى تختص الطاهرة بسبعة سبعة، وأنه لما صار الطوفان كان عمر نوح ستمائة سنة، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون!.

هذا، وقد جاءت في أخبار الأمم وأساطيرهم^(١) - كما في القرآن

= ٣ ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى! - لاستبقاء نسل على وجه الأرض ٤ لأنى بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة! - وامح عن وجه الأرض كل قائم عملته. ٥ ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب.
٦ ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على وجه الأرض! - ٧ فدخل نوح وبنوه! - وامراته! - ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ٨ ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض. ٩ دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى كما أمر الله نوحاً.
١٠ وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. ١١ في سنة ستمائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء. ١٢ وكان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة. ١٣ في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وبنو نوح معهم إلى الفلك. ١٤ وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات التي على الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها كل عصفور كل ذي جناح. ١٥ ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح وحياة. ١٦ والدخالات دخلت ذكراً وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله واغلق الرب عليه.

وفي الإصحاح الثامن ٤ واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال آراراط. . وهكذا تستمر إصحاح من التوراة في - ١٢٨ - آية في سرد قصة نوح بتكرارات وتضادات وتناقضات تؤكد مدى الدخيل فيها عن الأصل!

(١) ففي رواية الكلدانيين الذين وقع الطوفان مبدئياً في بلادهم، أن «برهوشع» و«يوسيفوس» روي أن «زيزستروس» رأي في الحلم بعد موت والده «أوتيرت» أن المياه ستطغى وتطغى جميع =

والتوراة - أنباء الطوفان، مهما اختلفت كلها عن القرآن في ملابساته، مما يؤيد أصل الطوفان العام، وإن كان في نيا القرآن كفاية.



البشر وأمره ببناء سفينة يعتصم فيها هو وأهل بيته وخاصة أصدقاءه ففعل، وهو يوافق سفر التكوين في أنه كان في الأرض جيل من الجبارين طغوا فيها وأكثروا الفساد فعاقبهم الله بالطوفان، وقد عثر بعض الإنجليز على ألواح من الأجر نقشت فيها هذه الرواية بالحروف المسماية من كتابة قديمة من القرن السابع عشر قبل المسيح أو قبله فهي أقدم من سفر التكوين. وروى اليونان خبراً عن الطوفان أورده أفلاطون وهو أن كهنته المصريين قالوا لسولون الحكيم اليوناني: إن السماء أرسلت طوفاناً غير وجه الأرض فهلك البشر مراراً بطرق مختلفة فلم يبق للجيل الجديد شيء من آثار من قبله ومعارفهم.

وأورد «مانتيون» خبر طوفان حدث بعد هرمس الأول الذي كان بعد ميناس الأول - وهذا أيضاً أقدم من التوراة - وروى عن قدماء اليونان خبر طوفان أنه عم الأرض كلها إلا «دوكاليون» وامرأته «بيرا» فقد نجوا.

وروي عن قدماء الفرس طوفان أغرق الله به الأرض بما انتشر فيها من الفساد والشورور بفعل أمريمان إله الشر، وقالوا: إن هذا الطوفان فار أولاً من تنور العجوز (زول كوفه) إذ كانت تخبر خبزها فيه، ولكن المجوس أنكروا عموم الطوفان وقالوا: إنه كان خاصاً بإقليم العراق وانتهى إلى حدود كردستان.

وهكذا قدماء الهنود يثبتون وقوع الطوفان سبع مرات في شكل خرافي آخر. وفي أوستا - كتاب المجوس - أن أهورا مزدا أوحى إلى «إيما» وهو بزعمهم جمشيد الملك - أنه سيقع طوفان يغرق الأرض وأمره أن يبني حائطاً مرتفعاً غايته يحفظ من في داخله من الغرق وأن يجمع في داخله جماعة من الرجال والنساء صالحة للنسل ويدخل فيه من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين وبين في داخل السور بيتاً وقباباً في طبقات مختلفة يسكنها الناس المجتمعون هناك ويأوى إليها الدواب والطيور. . . وهكذا في تاريخ الأدب الهندي . . .

﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ
 غَيْرُهُ ۗ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرَقُونَ ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن
 أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً
 إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا
 نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَقُولُ
 إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسْمِ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَآشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
 تَشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ
 اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِن رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ
 مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي
 قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا إِن رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ
 أَمْرُنَا لِنَجِّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِّنَهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ
 ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ
 عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا
 رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

يذكر هود في القرآن كله سبع مرات في حين يذكر عاد وقومه أربع
 وعشرون مرة، وهم ﴿عَادًا الْأُولَى﴾^(١) وقد بشر به نوح ﷺ من

(١) سورة النجم، الآية: ٥٠.

قبل^(١) وصيغة الدعوة الرسالية وصبغها هنا هي صبغتها وصبغتها في كافة الرسالات، فإنها رسالة موحدة يحملها رسل الله على مدار الزمن الرسالي مهما اختلفت فيها طقوس، حيث الأصل واحد هو الدعوة إلى توحيد الله وشرعته، وبراهين الرسالات هي الآيات الرسالية ومنها الرسل أنفسهم.

هنا هود يدعو عاداً إلى توحيد العبادة ورفض الأنداد بـ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرُونَ﴾ إذ أنتم معترفون بالإله الأصل ولا برهان لكم فيما تدعون فـ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرُونَ﴾.

ثم يزود دعوته التوحيدية التي هي مبرهنة بكافة البراهين الفطرية والعقلية والآفاقية، بأنها لا تدعو لسؤال أجر عليها ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وإياكم بالفطرة التوحيدية ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ التوحيد الحق وحق التوحيد بقضية الفطرة وسائر الآيات الآفاقية والأنفسية المعسكرة لإثباته دونما أية ريبة؟!.

وتزويد ثان بإرسال السماء عليهم مدراراً وقد كانوا في جذب تلمح له: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْمَرِنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢)، ثم وازدياد قوة إلى قوتهم مادية ومعنوية، مما يدل على أن ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بِرُكْنَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣) إذاً

(١) بحار الأنوار ١١ : ٣٦٣ عن الصادق عليه السلام قال: لما حضرت نوحاً الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: اعلموا ستكون بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت وأن الله ﷻ يفرج عنكم بالقائم من ولدي اسمه هو دله سمت وسكينة ووقار يشبهني في خلقي وخلقي وسيهلك الله أعداءكم عند ظهوره بالريح فلم يزالوا يتربصون هوداً ﷻ ويتنظرون ظهوره حتى طال عليهم الأمد فقست قلوب كثير منهم فأظهر الله تعالى ذكره نبيه هوداً عند اليأس منهم وتناهي البلاء بهم وأهلك الأعداء بالريح العقيم التي وصفها الله تعالى ذكره فقال: ﴿مَا نُذِرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّيْبِ﴾ [الذاريات: ٤٢] ثم وقعت الغيبة به بعد ذلك إلى أن ظهر صالح عليه السلام.

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٢٤.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٩٦.

﴿لَا نَتَوَلَّوْا﴾ عن الحق الناصع الناصح «مجرمين» ثمرات الحياة الإنسانية قبل إيناعها، والتوحيد الحق إيناع في أعلى القمم من الحيوية الإنسانية السامية.

ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث تغافلوا وتجاهلوا عن بينة التوحيد الرسولية والرسالية فأنكروها غائلين قائلين: ﴿يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

هنا ﴿مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ تعني آية بينة على الرسالة التوحيدية، والرسول بأنفسهم في قالاتهم وحالاتهم وفعالاتهم بينات ربانية وإن لم يأتوا بسائر البينات، وكما قال رسل المسيح ﷺ جواباً عن شطحات المنكرين ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَا لَمُرْسَلُونَ﴾^(١) توجيهاً وجيهاً لهم إلى التربية الرسالية الباهرة فيهم، الظاهرة في دعواتهم.

ثم ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾ إذ لا حجة فيه، وهم منكرون حجج الرسالات كلها، رامين إياها بالسحر والكهانة على طول الخط، مجتئين جذورها باستبعاد أو استحالة رسالة بشر إلى بشر، وما إلى ذلك من حجج داحضة في لجج من لججات.

ثم يلخصون قيلتهم هذه بـ ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَيْنَاكَ بِعُضِّ آلِهَتِنَا يَسُوءُ﴾ غضباً ناقماً عليك إذ ترفضهم ولا تفرضهم، وكأنه يؤمن بهم فيخالفهم في ألوهتهم، فـ ﴿قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾:

﴿أَشْهَدُ اللَّهَ﴾ بما رباني بالدعوة التوحيدية الباهرة، فالله شهيد لرسالاته برسله: ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾^(٢) ثم ﴿وَأَشْهَدُوا﴾ كما تشهدون من دعوتي ودعايتي المتواصلة التوحيدية: ﴿أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ ثم يتحدهم باعترائهم وألتهم إياه بأي سوء ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ آلهة ومألوهين

(١) سورة يس، الآية: ١٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٩.

﴿ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ﴾ وهذه المجاهرة بتلك البراءة استنهاض لهم بالكهتهم التي ألهتهم أن يعترفوا ما أمكنهم، فلما رأوا أيديهم وإياهم فاضية. عن هذه الإرادة السيئة، فليعرفوا بطلان ﴿اعْتَرَفَكَ بِعَضِّ أَلْهَتِنَا بِسُوءٍ﴾! وليكن ذلك التحدي من عديد آيات رسالته البيّنات إذ فند مدّعاهم أن ألهتهم على شيء مما يحدونه.

وذلك ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

هنا ﴿رَبِّي وَرَبِّكَ﴾ في أخذ كل ناصية للتدليل على شمول هذه الربوبية، ثم ﴿إِنَّ رَبِّي﴾ الثانية دون ﴿وَرَبِّكَ﴾ لمكان نكرانهم أنه على صراط مستقيم في ربوبيته، حيث اتخذوا له شركاء، إذا ف ﴿رَبِّي﴾ أنا الرسول المرابي برحمته وخاصة عنايته، إنه ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ تدب في حياتها برياً وبحرياً وجوياً ﴿إِلَّا هُوَ﴾ الله ﴿آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ وهي حياتها بكل ملابساتها، أخذاً بحيطة العلم والقدرة الربانية، دون تفلّت لواحدة منها عن هذه الأخذة الربانية على أية حال، ولا تفلّت لربي عنها أبداً، وذلك ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ في ربوبيته الطليقة الحليقة على كل شيء.

فالصراط المستقيم ثلاثة، ١ - صراط الرب بربوبيته، ٢ - صراط الرسل برسالاتهم ٣ - صراط المرسل إليهم بسلوكهم صراط الحق بدالاتهم أولاء وتوفيق الله، وهنا دور ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو دور التدليل على أنه أخذ بناصية كل دابة، ولكنها سلطة عادلة مستقيمة وليست مثل سائر السلطات قاصرة ومقصرة، فهو عادل حكيم لا ينحرف ولا ينجرّف حيث الصراط المستقيم قضية ذاتية لربنا مهما كانت مختارة له دون إجبار.

ذلك، ولأن الحاجة هي السبب لأي ظلم وانحراف، سواء أكانت

حاجة علمية أم كمالية أخرى وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ولأن ربي أخذ بناصية كل دابة بحیطة العلم والقدرة الطليقة. إذا ف ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

وكما أن قوة العدالة أو العصمة تمنعان أصحابها عن التخلف عن صراط الحق المستقيم، كذلك - وبأحرى - ربنا الذي هو الحق نفسه وهو العدالة والعصمة غير المحدودة نفسها، وهو الصراط المستقيم نفسه، ولأنه على صراط مستقيم في ربوبيته، لذلك يدلنا على صراط مستقيم في عبوديته، فلا صراط مستقيماً في أي حقل من الحقول، معرفية أو عملية إلا وهو يدل عليه ويوفق له: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾^(١) فليس الله خالقاً فقط يذر خلقه على قصوراتهم وتقصيراتهم هذراً لا يعبأ بهم، بل هو الحفيظ عليهم ما هم حافظون، حفيظاً برحمة رحمانية لكل الكائنات، وبرحمة معها رحيمية خاصة للخصوص من عباده الذين يسلكون سبيله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً﴾^(٢) ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كُنِينٍ ﴿١١﴾﴾^(٣).

أجل ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ فليست تستقل أية دابة عن أخذ الله، وهؤلاء الغلاظ الشداد من قومه، إن هم إلا دواباً من هذه الدواب التي هو أخذ بناصيتها ويقهرها بقوته، فما خوفي من هذه الدواب، وما احتفالي بها وهي لا تتسلط عليّ - إن كانت لها سلطة - إلا بإذن ربي.

وهذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة الربانية في نفسه النفيسة لا تدع في قلبه أية مجاللة للشك والارتياب في عاقبة أمره الناجحة مهما كانت إمرأ، إذ لا تخرج على أية حال عن أمر الله، إذا:

(١) سورة الفجر، الآية: ١٤.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

(٣) سورة الانفطار، الآيتان: ١٠، ١١.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ الْيَكْرُ وَتَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ ﴿

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أنتم أولاء الأنكاد البعاد «ف» قل ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ الْيَكْرُ ﴿فَمَا لِي غَيْرِهِ وَلَا لَكُمْ سِوَاءٍ﴾ من حجة بالغة تبليغ العقول غير المدخولة وقد أديت واجبي، ثم لا أتحسر من تكذيبكم وتعذيبكم ﴿وَتَسْتَخْلِفُ رَبِّي﴾ مكانكم بعدما أخذكم بعذابه الموعود ﴿قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُ﴾ في كفركم إن بقيتم، ولا في منعتكم من عذابه إن حاولتم ولا نقضاً لملكه على أية حال ﴿شَيْئًا﴾ فإن له الأمر كله وما أنتم بمعجزين ربي ولا إياي ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ بعلمه وقدرته وحكمته البالغة.

﴿حَفِيظٌ﴾ يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الضياع، و﴿حَفِيظٌ﴾ عليكم فلا تفلتون عن أخذته ولا تعجزونه هرباً.

وهنا ﴿وَتَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ تحديد لخلافتهم أنفسهم عن قبلهم بتهديد، ف ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾^(١) نبهة لهم في هذه الرسالة، ثم ﴿وَتَسْتَخْلِفُ﴾ تهديد بخلافة أخرى بعدهم حين يستأصلون عن بكرتهم.

ذلك لأن الحياة الأرضية هي حياة الخلائق، حيث يخلف بعضهم بعضاً: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾^(٢) و﴿خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾^(٣) وليس يعني أنهم خلفاء الله نفسه في الأرض، إذ لا خليفة يخلفه في سماء أو أرض، وإنما هم خلائق خلائف يخلف بعضهم بعضاً في الحياة الأرضية، كل خلف لآخر خلفاً وغير خلف.

(١) سورة الأعراف، الآية: ٦٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٥.

(٣) سورة يونس، الآية: ١٤.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ باستئصالهم عن بكرتهم بـ ﴿الزَّيْحَ الْعَقِيمَ﴾ ﴿٤١﴾ مَا نَذَّرَ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّيْبِ ﴿٤٢﴾ ﴿١﴾ ﴿بِرِيحٍ صَوَّصِرٍ عَاتِيَةٍ﴾ ﴿٤٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيكَو ﴿٨﴾ ﴿٢﴾ .

وهنا ﴿بَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ كما وفي الأخرى ﴿وَبَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ .

وهنا مواصفة ﴿عَذَابٍ﴾ بـ ﴿غَلِيظٍ﴾ استعارة بالغة الحسن، حيث العذاب لا يوصف بالغليظ لأنه الألم الذي يلحق الحي في قلبه أو جسمه، وإنما وصفه تعالى هنا بالغلظ والشدة، حملاً لذلك على عرف المراعاة للشيء الغليظ الكثيف، وقلة الحفل بالشيء الدقيق الضئيل، وكما يقال: عَرَضُ فُلَانٍ دَقِيقٌ وَقَدْرُهُ ضَيْئِلٌ .

ووجه آخر أن يعنى بعذاب غليظ هنا عذاب الآخرة حيث يقع بالآلات المستعظمة والأعيان المستفضة، كمقامع الحديد والحجارة المحمّاة، ومما يؤيد أنه عذاب الآخرة ذكر ﴿وَبَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ بعد ﴿بَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ .

﴿وَتِلْكَ﴾ البعيدون البعيدون ﴿عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ آفاقية وأنفسية وعموا عنها وصموا ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ مهما عاشوا رسولاً واحداً، فإن عصيان رسول واحد بين الرسالة هو عصيان للرسالات كلها فقد: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا لَتَقُونَّ ﴿١٣٤﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَأَذَكَّرْنَا عَادَ إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ﴾

(١) سورة الذاريات، الآيات: ٤١، ٤٢ .

(٢) سورة الحاقة، الآيات: ٦-٨ .

(٣) سورة الشعراء، الآيات: ١٢٣، ١٢٤ .

بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿١﴾ فهم كذبوا بهؤلاء النذر إذ كذبوا بنذير بهم والسند واحد و﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ ﴿٢﴾، و﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ ﴿٣﴾ تاركين اتباع رسولهم وسائر رسل الله.

﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ بعدابهم البغيض الغليظ، والتعانهم على ألسن المؤمنين واحتساب سنتهم السوء عليهم ما بقيت إلى يوم الدين، فاللعنات اللفظية من اللاعنين، والعملية من الملعونين بما خلفوه من السنن السيئة هي كلها تلحقهم إلى يوم الدين.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وترى أين هنا البرزخ؟ هذه الدنيا تشملها حيث تشملهم لعنات اللاعنين ومثل أعمال الملعونين بهم وهم في البرزخ، إذ ﴿وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَارٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٤﴾.

ثم لعنة ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ مستمرة مع الأبد حتى يذوقوا وبال أمرهم ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ حيث ستروه عن فطرتهم وعقولهم فكفروا به ﴿أَلَا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هَوِيًّا﴾ بعداً في كل الأبعاد منذ المبدأ حتى المعاد.

فليس ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ هو «كفروا بربهم» إلا كنتيجة، فالذي يكفر ربه عن نفسه احتجاباً عنه، هو الذي يكفر به نتيجة كفره إياه، كفراً هو من خلفيات كفر، كما الإيمان بالرب هو من نتائج عدم كفر الإنسان ربه، حيث تظل منافذ فطرته وعقلته مكشوفة غير مقلقة ولا مغلقة.

ذلك، وهؤلاء الذين أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة كانوا ذوي قوة وبسطة في الخلق وبطش شديد، لهم تقدم ورُقِّي في الحضارة، ولهم

(١) سورة الأحقاف، الآية: ٢١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

(٣) سورة هود، الآية: ٥٩.

(٤) سورة يس، الآية: ١٢.

بلاد خصبة عامرة، وقصور عالية عامرة، وناهيك ﴿إِزْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ﴿٧﴾ أَلْتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْإِلْدَادِ ﴿٨﴾ ﴿١﴾.

فهم على قوتهم وحضارتهم أتبعوا لعنة في الدارين بما كذبوا رسل الله، وأشركوا بالله، وهم أطغى الطغيات على الله وعلى عباد الله.

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَّا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾﴾.



﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُمْهُمَا فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءِ فِعْلِكُمْ فَتَمُوتَ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَنَّ لَمْ يَفْعَلُوا فِيهَا آلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ آلَا بَعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾﴾

«صالح» ﷺ يذكر في القرآن (١٣) مرة بدعوته قومه ثمود المذكورين فيه (٢٦) مرة، وهم - كقوم نوح وهود وفرعون وملاءه من أنحس طغاة التاريخ الرسالي على مدار الزمن.

وهنا عرض لنعمة سابقة سابعة ربانية بعد الدعوة التوحيدية أنه ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ إنشاء في التكوين واستعماراً فيه، وإنشاء في التشريع.

فطالما أصبحت صيغة الاستعمار صيغة زائفة كما السياسة والاستثمار، حيث الساسة المستعمرون المستثمرون كانوا ولا يزالون يظلمون الناس فيما هم عاملون.

نرى هنا ﴿وَأَسْتَعْمَرُوا فِيهَا﴾ من الصفات الربانية، وكما الاستثمار في الزخرف بمعناه: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا﴾^(١).

ولكن أين استثمار من استثمار، واستثمار من استثمار، وسياسة ربانية من سياسة شيطانية؟!.

فالاستعمار الرباني هو طلب العمران الإنساني في هذه الرقعة الأرضية، عمراناً للأرض نفسها لعمران الحياة الجسدانية فيها، وعمراناً للروح الإنسانية الساكنة الماكنة فيها وأين عمران من عمران؟.

لقد استعمرنا ربنا في الأرض التي أنشأنا منها استقراراً برياحة الحياة الأرضية، واسترواحاً لأرواحنا، حيث العقل السليم هو في البدن السليم، فالأصل في الاستثمار هو استثمار الأرواح، في الأبدان المستعمرة العامرة إذ هي أمكنة الأرواح ومجالاتها العملية الظاهرة في مجالات للحياة.

إن المستعمرين الطغاة الظالمين إنما يهدفون من استثمار الأرض عمران حياتهم الأرضية بتهديم العمال عن بكرتهم واستحمارهم ليحنوا ظهورهم لهم فيركبهم، ولا يطعمونهم شبعهم إلا سدّ رمقهم ليواصلوا في هذه العمالة الظالمة، فهو - إذاً - استثمار لأنفسهم دون من يستعملونهم للعمار.

والله سبحانه خلق لنا الأرض قبل أن يخلقنا منها، ثم استعمرنا فيها بما خلق من معدات العمار فينا وفي أرضنا، وجعل استثمار الأرض من

(١) سورة الزخرف، الآية: ٣٢.

العبادات ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(١)، خلقها وما فيها لصالحنا، فعمرنا فيها وأمّرنا - بما أمرنا - وقوّانا باستعمارها العادل الكافل للحياة الأرضية الراقية مادياً ومعنوياً.

وهكذا يأمر القائد الإسلامي السامي - بأمر الله - أن تُستعمر الأرض وكما في عهد الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي متصرف لواء مصر من قوله: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يُدرَك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرج البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً، فإن شكوا ثقلًا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يُصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المثونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك»^(٢).

هذا، وقد تعني ﴿وَأَسْتَعْمَرُوا فِيهَا﴾ إضافة إلى ما تعني من العمار، العمر، فهما معنيان، حيث العمر والعمار متلازمان، فقد أنشأكم من الأرض وجعل لكم فيها عمراً وعماراً، فبالعمر يحصل العمار، وبالعمار يطول العمر، فإن في عمار الأرض إصلاحها لصالح الحياة المعيشية الطويلة، رعاية لمتطلبات الحياة البدنية، والعقل السليم في البدن السليم.

﴿قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ رَبِّ ﴿٦٢﴾﴾ :

﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ وتراه كانوا يرجونه ليكون من الدعاة إلى الإشراك بالله؟ أم مرجواً في السكوت عن الدعوة إلى الله؟.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٢) (الخطبة ٢٩٢).

بطبيعة الحال لم تكن في صالح ملامح الدعوة إلى الإشراك، بل هي الدعوة إلى الله، ولأنه قبل رسالته ما كان يجاهر بالدعوة إلى الله وفيه مؤهلاته اللامحة اللامعة من عشرته وخلقه، لذلك ﴿قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا﴾ أن كنت بيننا وما كنت تدعونا إلى ما تدعو، فلتظل هكذا مرجوًّا فينا حفاظاً على حرمتك وظاهرة الوحدة بيننا.

ثم الظاهرة المعرفية الأدبية فيك كانت تدلنا على أنك نابغ نابغ من عقلية بارعة، ندخرك ليوم تكون فيه رائداً وقائداً فينا تدعونا إلى ما يصلحنا ويحسن حالنا وماضينا أكثر مما هيه، وإذا أنت تدعونا إلى ما يذهب بسؤددنا ومحتدنا العريق في عبادة الآلهة.

وهذه من الدعايات المضللة في حقول الدعوات أن يندد بالداعية خلاف ما يهوون أنك على ما كنا نعرف منك كنت فينا مرجوًّا لتقودنا في ملتنا، فإذا أصبحت تخالفنا في عزنا وكرامتنا! وتعارضنا في ملتنا.

﴿أَنْتَهَنَّا﴾ مع هذه السابقة السابغة ﴿أَنْ نَقْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من ذي قبل، ناسين حَسَبْنَا ونسبنا، حال ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ﴾ غارقين في خِضْمُهُ وهو «شك مريب» يربينا ماضيك وحالك ومالك، حيث تخالفنا في سنتنا العريقة.

ويكأن سكوته لفترة بينهم قبل رسالته، دليل استمراره فيه بعد رسالته، ولكلِّ حالٍ قَالٌ كما لكلِّ حالٍ حالٌ، ففضية الرسالة تبليغها دون أي فتور، ومهما كان المؤمن، عليه أن يكون داعية إلى الله بسند إيمانه، ولكنه حين يعيش بمفرده كاراً كهؤلاء فعليه أن يتقيهم حفاظاً على حياته، ولكي يبقى له مجال لدوره في رسالته، فلما أرسل فقد مضى دور التقية، إذ لا تقية في دعوة الرسالة مهما كانت بقية وتقية لحياة الرسول، وهكذا ﴿قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا﴾ إذ كنت ساكتاً عما تدعو إليه لنا ولا علينا، وكانت لك لباقة ولياقة

القيادة الإشرافية لنبوغك، وقد تكفي هذه التحولة عما كنا نرجوه فيك أن نصبح ﴿لَيْ سَكِّ مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ .

فلقد خاب رجاءنا فيك إلى معاكس مكاليس وفالس خالص، أفترجونا بعد أن نصدقك رسولاً من الله؟! ﴿أَنْهَلْتَنَا﴾ بعد ﴿أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ وإنما القاصمة الحاسمة لكل رجاء فيك .

وهكذا يبلغ التحجر بالناس النسناس أن يعجبوا من الحق اليقين بمجرد أنه يخالف شهواتهم وعناياتهم الجاهلة التي تعودوا عليها، وإنما لطبيعة واحدة ورواية فاردة مكرورة على مدار الزمن الرسالي .

وهنا يجيب صالح صالح الإجابة التي مضت عن جده نوح عليه السلام وهي إجابة الرسل صيغة واحدة وصيغة واحدة:

﴿قَالَ يَفْقَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَضُرِّي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ (١٢٤) :

إن كوني فيكم مرجواً قبل هذا ليست بينة لكم عليّ، حيث السكوت عن دعوة ما لفترة ما ليس بينة لواجب السكوت في كل الفترات والحالات، ثم ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ وأنا بنفسي وما زودني ربي بينة من ربي ﴿وَأَتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ الوحي الرسالي، فهل أترك هذه الرحمة الغالية لكي أظلّ مرجواً فيكم بما تشتهون، إذا ﴿فَمَنْ يَضُرِّي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ في بينته ورحمته ﴿فَمَا تَزِيدُونِي﴾ بدعايتكم هذه ﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ أن أخسر رحمة ربي لكي أربح رجاءكم فيّ لما تهوونه؟! رجاء قاحلاً جاهلاً ماحلاً .

أجل وذلك تخسير على تخسير، خسارة الوحي والرسالة بعصياننا وانعزالي عنها، وخسارة النعمة الربانية إن عصيته في رسالته المفروضة على حين أرفضها .

ذلك، وحيث تريدون بينة غيري وما أنا عليه من بينة ف :

﴿وَيَنْقُورُ هَذِيهٗ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾﴾ :

﴿هَذِيهٗ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ﴾ أنتم النوق ﴿آيَةٌ﴾ وأين ناقة من هؤلاء النوق؟ فقد أشبهت ﴿لَكُمْ آيَةٌ﴾ كما أشبه ثعبان موسى للشعابين الفرعونيين .

«هذه لكم آية» متطلبة بنوعها لإثبات الرسالة، فاغتنموها ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ دون أن يكلفكم أكلاً من عندكم أنفسكم أو شرباً، إنما هي «ناقة الله تأكل في أرض الله» - ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ صنيعكم كما أنتم متعودون، حيث تسيئون إلى رسل الله وآياته ورسالاته ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ لثالث: نكرانكم رسالة الله، وآية بينة من الله، ومسكم ناقة الله .

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾﴾ :

وكيف ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ وإنما عقرها واحد منهم؟ لمكان ﴿فَأَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾^(١)؟ ذلك لأنهم نادوه لعقرها راضين عنه مشجعين إياه، فقد عاونوه على عقرها فهم إذاً كلهم عاقرون، وهذه معاونة على الإثم والعدوان، تعدد المعاوين كلهم آثمين عادين مهما اختلفت دركاته بين الأصيل والفصيل .

فيا «أيها الناس إنما يجمع الناس الرضى والسخط وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بعذاب لما عمّوه بالرضى فقال سبحانه:

﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾^(٢) فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحماة في الأرض الخوارة»^(٣) .

(١) سورة القمر، الآية: ٢٩ .

(٢) سورة الشعراء، الآية: ١٥٧ .

(٣) نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام .

فهذه ضابطة عامة مستفادة من ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ أن سبب الجريمة ومباشرها مجرمان اثنان مهما اختلفت دركاتها حسب مختلف حركاتها، فلكل عقوبته جزاءً وفاقاً، طالما يستثنى عن القود غير القاتل لنفس محترمة ما لم يكن مباشراً، فلا يقتص من غير المباشر اللهم إلا نصيباً من الدية المفروضة في مجالاتها، أم إذا كان هو أقوى من المباشر لحد يعتبر هو المباشر.

وهؤلاء العاقرون الناقة عقروها بما عقروها صاحبهم المنادي لهم لعقروها وهو «أحيمر ثمود»^(١) كما قال الله: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَكَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾^(٢) حيث أمرهم أن ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ ولكنهم تعاونوا على إثم العقر وعدوانه نداء لصاحبهم بديلاً عن منعه عن عقروها: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿٥﴾﴾^(٣).

﴿فَقَالَ تَمَمُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ هي «عَذَابٌ قَرِيبٌ» و﴿ذَلِكَ وَعَدُوٌّ كَذُوبٌ﴾.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾^(٦):

و«أَمْرُنَا» هذا هو «صِغَّةٌ»^(٤) «طاغية»: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَقْبَلِ الْكُوفُ

(١) البحار ١١ : ٣٧٦ عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب عليهما السلام في غزوة العشيرة نائمين في صور من النخل ودقعاء من التراب فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تترنا من تلك الدقعاء فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - ووضع يده على قرنه - حتى يبل منها هذه - وأخذ بلحيته -.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٧٧.

(٣) سورة الشمس، الآيتان: ١٤، ١٥.

(٤) سورة فصلت، الآية: ١٣.

بِاطْغَايَةٍ ﴿١﴾ وصيحة كما هنا، صاعقة طاغية، سائغة لهؤلاء الطائفة الصاعقة الطاغية.

فقد ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنِهَا... فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَوَّاهَا﴾ (٢).
 ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ (٣)! وهنا ﴿بَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾
 هي رحمة الإيمان، ورحمة من الله لأهل الإيمان ثم ﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ إذ
 كان عذاباً مخزياً، ثم خزي يوم القيامة فإنه أخزى، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ
 الْعَزِيزُ﴾ فبقوته وعزته يعذب أهله ويرحم أهلها.

وهو «قوي لا بقوة البطش المعروف من المخلوق، ولو كانت قوته قوة
 البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه، ولا احتمال الزيادة، وما احتمال
 الزيادة احتمال النقصان، وما كان ناقصاً كان غير قديم وكان عاجزاً» (٤).

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٧﴾ كَأَنَّ لَمْ يَفْتَنُوا
 فِيهَا آلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴿٨﴾﴾:

هذه صيحة مدمرة وصاعقة طاغية مدممة مزمجرة، أخذت ﴿الَّذِينَ
 ظَلَمُوا﴾ أخذة قاسية قاضية ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ﴾ وهي قريتهم بدورها
 وشروها ﴿جِثْمِينَ﴾ حسوماً جاسمين، واقعين على وجوههم صرعى
 كأنهم أعجاز نخل خاوية.

وي ﴿كَأَنَّ لَمْ يَفْتَنُوا فِيهَا﴾: إقامة، ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ (٥) فتري

(١) سورة الحاقة، الآية: ٥.

(٢) سورة الشمس، الآيات: ١١-١٤.

(٣) سورة الشمس، الآية: ١٥.

(٤) نور العقلين ٢: ٣٧٥ في أصول الكافي محمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري
 قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له
 أسماء وصفات في كتابه وأسمائه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إن لهذا الكلام
 وجهين - إلى قوله - وكذلك سمينا ربنا قوياً لا بقوة البطش...

(٥) سورة الحاقة، الآية: ٨.

دُورهم غير دُورهم، ودُورهم غير دُورهم، إذ أصبحوا بدُورهم بوراً في دُورهم، لا أثر عنهم إلا حسرات تنادي بها أثرات.

﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ عن فطرهم وعقولهم، حيث كفروا وسترُوا عن أنفسهم آيات الله آفاقية وأنفسية، فكفروا به وكذبوه وكذبوا رسله ﴿أَلَا بَعْدًا لِثَمُودَ﴾ - «ألا بعداً لعاد كما بعدت ثمود» بعداً عن ذكرى التاريخ إلا بسوء، وعن آثارهم إلا دائرة بائرة، وعن مستقبلهم إلا عذاب الله كما في ماضيهم.



﴿وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ
 أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
 وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٧﴾
 وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧٨﴾
 قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
 ﴿٧٩﴾ قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
 إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَّا إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَهُتُهُ الْبُشْرَى يُجَدِّدُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٨١﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٨٢﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ
 عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمَنِهْمٌ عِدَابٌ عَذَابٌ مُرْدُودٌ ﴿٨٣﴾ وَلَمَّا
 جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ يَوْمٍ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ
 ﴿٨٤﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ
 يَنْقُورُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي
 أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٨٥﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ
 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُزِدُ ﴿٨٦﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنٌ سَدِيدٌ
 ﴿٨٧﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ
 اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانَا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ
 مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا

سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُورٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لِيكَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٩﴾﴾ :

علّ هذه «البشرى» هي بشرى إبراهيم وزوجه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لمكان ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ...﴾ (١) ثم ﴿وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ﴾ (٢) فقد لا تعني بشرى العذاب لقوم لوط حيث يأتي خبرهم لما أرسل الرسل إلى لوط، ثم البشرى بعيدة عن العذاب إلا تهكماً للمعذبين، وهنا البشرى لإبراهيم ولوط ﷺ.

ذلك، وقد تعني هذه البشرى بضمناها بشرى العذاب فإنها بشارة لإبراهيم ولوط لقومه المجرمين، تعنيها عناية ضمنية، ولكن لا شاهد لها من هذه الآيات إلا احتمالاً صالحاً للعناية الضمنية، ثم آيات الحجر تصرح ببشرى العذاب بعد بشرى الولادة فهما إذاً معنيان.

﴿قَالُوا سَلَمًا﴾ وهو التحية السليمة الإسلامية التي أمر بها المسلمون لله ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ وقد قدر هنا وهناك «عليك وعليكم» فإن قول ﴿سَلَامٌ﴾ هو الصيغة الصالحة التي تعني السلام على، ف ﴿سَلَامٌ﴾ بمجرد ما دون عناية «عليك أو عليكم» لفظياً أو مقامياً لا جواب له، وقد قدر في ﴿سَلَامٌ﴾ من إبراهيم إضافة إلى «عليكم» زيادة مأمورة محبوبة لمكان ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِبَشِيرٍ فَمِنْهُمَا يَأْخُذُ بِرُءُوسِهِمْ﴾ (٣).

(١) سورة هود، الآية: ٧١.

(٢) سورة هود، الآية: ٧٤.

(٣) سورة النساء، الآية: ٨٦.

ثم ولا يشترط في أصل الإجابة ونوعيتها معرفة المسلم عليك وكما لم يعرف إبراهيم هؤلاء الرسل بدايةً مجيئهم حتى عرفوه أنفسهم فعرفهم، فللسلام إجابة من أيّ كان وأيان، مهما كان لها موقعها الأرقى حين يُعرف المسلم بمحتده الأرقى^(١).

﴿فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَهُ بِعَجَلٍ حَنِيزٍ﴾: سمين مشويّ على حجارة الرصف المحمّاة، وهكذا يواجّه الضيف، وقبل أن يعرفوا أو يُعلم أنهم جائعون، فإن ذلك أدب الأريب، وإرب الأديب في إضافته أياً كان الضيف، أن يحضر له مائدة قدر الإمكانية غير المحرجة فورَ ورده.

﴿فَمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفَ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْ قَوْمٍ لُوطٍ﴾^(٧):

وهنا ﴿أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾ رغم أدب الضيف، إذ عليه أن تصل يده إلى مائدته مهما كان شعباناً، احتراماً للمضيف، فإن في عدم وصول أيديهم إليها اختراماً له، فلم يقل «لا يأكلون» فقد تصل أيديهم إلى المائدة احتراماً دون

(١) البهار ١٢ : ١٦٨ عن النجاشي عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله بعث أربعة أملاك يهلك قوم لوط : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبييل فمروا بإبراهيم وهم متعممون فسلموا عليه ولم يعرفهم ورأى هيئة حسنة فقال : لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي وكان صاحب أضياف فشوى لهم عجلًا سمينًا حتى أنضجه ثم قرهه إليهم فلما وضعه بين أيديهم ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال له : أنت هو؟ قال : نعم ، ومرت امرأته سارة ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَبِنَ وَكَوْهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هُود : ٧١] قالت ما قال الله وأجابوها بما في الكتاب فقال إبراهيم : فيم جئتم؟ قالوا : في هلاك قوم لوط ، فقال لهم : إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال جبرئيل : لا ، قال : إن كانوا خمسين؟ قال : لا ، قال : فإن كانوا ثلاثين؟ قال : لا ، قال : فإن كانوا عشرين؟ قال : لا ، قال : فإن كانوا عشرة؟ قال : لا ، قال : فإن كانوا خمسة؟ قال : لا ، قال : إن فيها لوطاً؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ، ثم مضوا ، وقال الحسن بن علي : لا أعلم هذا القول إلا وهو يستقيهم وهو قول الله : ﴿يَجِدُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ﴾ [هُود : ٧٤].

أكل ماكن أم يعتذرون، ولكي يعلنوا أنهم جاؤوا بخير، فحين لا يأكلون ولا تصل أيديهم إلى مائدته، فقد يلمح أنهم جاؤوا بشر، فلذلك ﴿نَكَرَهُمْ﴾ نكراناً بمظهر نكرانهم ﴿وَأَوْجَسَ﴾ إخفاء ﴿مِنْهُمْ﴾ في نفسه ﴿خِيفَةً﴾ ولكنما الخيفة الموجسة ليست لتوجس عمن يخاف منه لظهور ملامحة منه ومن الموقف، فلمحة من ﴿أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾ وأخرى من الحالة المتغيرة من الخيفة الموجسة، هما تكفيان لعرفان الخيفة.

فالذي لا يأكل الطعام أم لا تصل يده إليه عند الإضافة، إنه يريب إشعاراً بأنه ينوي خيانة أو عذراً حسب تقاليد أهل البدو، بل والمتحضرين، وأهل الريف البسطاء يتخرجون من خيانة الطعام، أن يخونوا من أكلوا معه وفي بيته، فإذا لم تصل اليد إلى طعامهم فقد يعني أنهم ينون شراً، أم - لأقل تقدير - لا ينون خيراً.

ذلك، ولم يكن الإيجاس إلا في البداية إذ صرّح بخيفة في النهاية كما في الحجر: ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾^(١).

ذلك وقد يروى أنه قال لهم كلوا فقالوا: لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه؟ فقال: إذا أكلتم فقولوا: باسم الله، وإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله، فالتفت جبرئيل إلى أصحابه وكانوا أربعة رئيسهم جبرئيل فقال: حق لله أن يتخذ هذا خليلاً^(٢).

ذلك، وهنا ﴿وَأَمْرَانِمْ قَائِمَةٌ﴾ حيث ﴿فَأَقْبَلَتِ أَمْرَانِمْ فِي صَرَرٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾^(٣) ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾^(٣).

(١) سورة الحجر، الآية: ٥٢.

(٢) البحار ١٢: ١٦٨ عن تفسير العياشي عن عبد الله بن عبد الله بن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام... أقول: وهذه رواية أخرى تذكر قبل هذه الجملة طول القصة المذكورة من ذي قبل.

(٣) سورة الذاريات، الآيتان: ٢٩، ٣٠.

﴿فَضَحِكْتُ﴾ متعجبة من عظم الموقف في بشارتها، فصكت وجهها منها.

لذلك ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ﴾ برسالة العذاب كما يدل عليها ﴿يُجِدُّنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾^(١) وليس في المسرح صُراح خبر من العذاب.

﴿وَأَمْرًا تُنَبِّئُهُ فَأَيَّمَةَ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧٦﴾﴾ :

وتراها «ضحكت» يبشرى العذاب المستفادة من ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ﴾، أم بشرى الولادة؟ قد تلمح ﴿فَضَحِكْتُ﴾ المفرعة على ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ﴾^(٢) أنها ضحكت مستبشرة ببشرى العذاب، كما ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ تؤخر بشرى الولادة، والضحك من التعجب حيث تعجبت من هذه البشرى عذاباً ورحمة^(٣) وترى بعد «ضحكت» تعني حاضت؟ وقد يضحك الأدب الصالح من ذلك الضحك الكالغ أن يعني الحيض! ثم لا رباط لحيضها يبشرى العذاب ولما تبشر بالولادة، فأية صلة بين بشرى العذاب وحيضها؟^(٤).

فيا للضحكة الحائضة من فاضحة واضحة ليس ليصدقها إلا من لا يعرف عن أدب اللفظ والمعنى شيئاً ولا فيثاً.

(١) سورة هود، الآية: ٧٤.

(٢) سورة هود، الآية: ٧٠.

(٣) البحار ١٢: ١٤٩ قال أبو جعفر عليه السلام في سرد القصة «فضحكت» يعني: فتعجبت من قولهم.

(٤) البحار ١٢: ١٥٦ عن تفسير القمي دون إسناد إلى معصوم كما هوداً به كثيراً ما، في سرد القصة: وجاءت سارة في جماعة معها فقالت لهم: «ما لكم تمتعون من طعام خليل الله؟ فقالوا لإبراهيم: لا توجل - أي: لا تخف ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٠] ففرغت سارة وضحكت أي: حاضت وقد كان ارتفع حيضها منذ دهر طويل فقال الله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ [هود: ٧٦].. وفي معاني الأخبار بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: فضحكت: قال: حاضت.

ذلك، ولكن بشرى الولادة كانت قبل بشرى العذاب كما تبينها آيات الحجر: ﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ٥٣﴾ قَالَ أَشَرُّنِي عَلَيَّ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا بُنِيَْتُونَ ٥٤﴾ قَالُوا بِشْرُوكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٨﴾ إِلَّا آءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩﴾ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ فَقَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ٦٠﴾ (١).

فقد كانت بشرى الولادة قبل بشرى العذاب، وقد ضحكت امرأة إبراهيم قبلهما حيث تأخرت بشرى الولادة عن ضحكها ﴿فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ فلم يكن ضحكها - إذاً - إلا لمجيء المرسلين الحاملين بطبيعة الحال بشرى، والمرتقبة القريبة منها بشرى العذاب، كما المستبعدة الغريبة هي بشرى الولادة:

﴿قَالَتْ يَوْنُلِقَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَقِيٌّ عَجِيبٌ ٧٦﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٧٧﴾ :

﴿قَالَتْ﴾ «بعد ما بشرناها...» وهذه القولة هي طبيعة الحال من عجائز أمثالها لا سيما مع شيخوخة البعولة «قالت ألد وأنا عجوز» ﴿وهذا بعلي شَيْخًا﴾؟ فكيف يأتي ولد من والدين عجوزين لا يأتي منهما ولد بطبيعة الحال، وهو عجيب - لو خلي وطبعه - حقاً فالمرأة ينقطع طمثها عادة في حالة من سنيها معينة معنية بطبيعتها، فلا تحمل، ولكن لا عجب من قدرة الله وعنايته عجاباً يُستبعد معه وعده المحتوم.

﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ الذي نحمله بشاره بذلك الميلاد، وليس

يعجز عن تحقيق أمره مهما عجزت العادة الجارية المستمرة في الإيلاد، وليس ذلك فوق ولادة المسيح دون والد ولا يساميتها! فالعادة تجري بأمر لا يعني أنها سنة لا تتبدل، وخارق العادة سنة متميزة خاصة في عامة السنة، وكلاهما مما سنَّ الله .

ثم ﴿رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ الرسالي، رحمة وبركة مميزة خارجة عن المتعودة الجارية، فكما الرسالة رحمة متميزة، كذلك مثل هذه الولادة متميزة عن سائر الولادات . ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ﴾ في رحمته وبركاته ﴿حَمِيدٌ﴾ في عطياته .

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ :

هنا ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ إذ بشر بعدابهم من ﴿أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ﴾^(١) وقد تعني هذه المجادلة غير المجادلة، استرحام الاستعفاء عن هؤلاء المجرمين، عليهم يتوبون ويشوبون إلى ربهم ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾ في خلقه ﴿أَوَّاهٌ﴾: كثير الرجوع إلى ربه ﴿مُنِيبٌ﴾ إليه عما ربما يخطأ كمثل هذه المجادلة الملتجأة غير الملتجئة .

فالحليم الذي يحتمل أسباب الغضب وموجباته فيصبر ويتأني ولا يثور، وهو يحتمل أن شفاعته عند ربه تفيد، والأواه: الذي يتضرع في دعائه واستدعائه، يستدعي ربه متضرعاً علّه يجيبه، والمنيب: المسرع إلى ربه مختجلاً مما قصر أو قصر علّه يعفو عنه، هذا الحليم الأواه المنيب أخذ ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ومثلث المواصفات الجميلة مما يدل على أن هذه المجادلة لم تكن مجالدة، وإنما هي استبقاء إياهم إن أمكن .

(١) سورة هود، الآية: ٧٥ .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْرَضُوا عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عَذَابَ عَذَابِ عَذْرُ
مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾﴾ :

﴿أَعْرَضُوا عَنْ هَذَا﴾ الأمر، ل ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ المحتوم بعذابهم،
أمراً غير مردود، ثم ﴿وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عَذَابَ عَذْرُ مَرْدُودٍ﴾ إذ ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
الْقَوْمِ الْمَعْرُوبِينَ﴾ (١) (٢).

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾﴾ :

هناك إبراهيم يوجس منهم خيفة حيث رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه،
وهنا لوط ﴿سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ حيث يخاف عليهم قومه الهاتكين
الفاتكين حيث يهرعون إليه ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾: شديد البلاء (٣).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٧.

(٢) البحار ١٢: ١٦٣ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما جاءت الملائكة في هلاك قوم لوط مضوا حتى أتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه فلما رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم بيض فقال لهم: المنزل؟ قالوا: نعم، فتقدمهم ومشوا خلفه فندم على عرضه عليهم المنزل فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات، فقال جبرئيل: هذه واحدة، ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله فقال جبرئيل: هذه ثنتان، ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثلاث ثم دخل ودخلوا معه منزله فلما بصر بهم امرأته أبصرت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخلت فلما رأوا الدخان أقبلوا يهرعون إليه حتى وقفوا بالباب فقال لوط: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي صَيِّفِي﴾ [هود: ٧٨] ثم كابروه حتى دخلوا عليه قال: فصاح جبرئيل: يا لوط دعهم يدخلوا، قال: فدخلوا فأهوى جبرئيل إصبعيه وهو قوله: فطمسنا أعينهم ثم قال جبرئيل: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ [هود: ٨١].

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٤٤ - أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: إن الناس كانوا أنذروا قوم لوط فجاءتهم الملائكة عشية فمروا بنايديهم فقال قوم لوط لبعضهم لبعض: لا تفروهم ولم يروا قوماً قط أحسن من الملائكة فلما دخلوا على لوط ﷺ راودوه عن ضيفه فلم يزل بهم حتى عرض عليهم بناته فأبوا فقالت الملائكة: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، قال: رسل ربي؟ قالوا: نعم، قال لوط: فالآن إذا.

ولأن الذرع هو مقياسة الأطوال، من أصل الذراع: العضو، حيث كان يقاس به، فضيق الذرع هو عجزه عن القياس، كناية عن انسداد كل الحيل عليه في ذلك المضيق العصيب، وكما قال: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِيَةٌ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾^(١).

فهؤلاء الرسل على جمالهم المنقطع النظير، وهم بهيئة الذكور، إنهم بطبيعة الحال يضاق بهم كل ذرع، حيث تضيق على لوط كل المجالات للحفاظ عليهم، إذ جرب قومه أنهم هارعون لا يسدهم صاد، ولا يصدهم ساد عما هم إليه يهرعون، إذا:

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمُوا هَؤُلَاءِ بِنَارٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْقِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾^(١٧٨):

الهرع هو السوق بعنف وتخويف، ف﴿يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ بمعنى يساقون إليه بعنف وتخويف، وتجهيل الفاعل - وكأنه غيرهم - تبين لخطر الموقف كأنهم يساقون إليه دونما اختيار منهم، والفاعل بطبيعة الحال هو الشره الغالب والفرح المتألب وكانهم ساقطون في أيديهم، منساقون إلى ما يهون.

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ كلها، هارعين إليها غارقين في أغوارها، وهذا هو الذي ساء لوطاً بضيوفه وضاق بهم ذرعاً، متوقفاً يومه العصيب.

لقد رأى لوط حمى حارقة من شهوة الجنس ووطاته في وجنات قومه الهارعين إليه، المنذفين إلى داره، يتهددونه في ضيفه بكرامته، فحاول في إيقاظ فطرهم، إيعاظاً لحاجتهم الطبيعية المشروعة، ولم تكن حاضرة اللحظة

(١) سورة هود، الآية: ٨٠.

الخطرة المستعجلة إلا بناتٌ له غير مزوجات فعرضهن للزواج^(١) بديلات عن ضيفه ف: ﴿قَالَ يَقْوَرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ من أولاء الذكور، تنازلاً في أصل الطهارة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ عن دنس اللواط المحرم في شرعة الله وشرعة الإنسان السليم، ﴿وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي﴾ كمحظور ثانٍ ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ بأي رشد وإن كان إنسانياً مهما لم يكن شرعياً.

أجل ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ بكل معاني الطهر، نفسياً وحسياً حيث يلين الفطرة النظيفة، نظافة فطرية خُلِقَ دينة وإنسانية.

ذلك، وقد يقال ﴿بَنَاتِي﴾ هنا تقصد أناث سدوم الخليات، حيث الرسول في قوم هو أب لهم بل وأحرى منه، وقد يؤيده أن بناته ﷺ ما كنَّ كافيات لهؤلاء الجمع اللهم إلا اشتراكية وإباحية في الجنس وعوداً بالله، ومن المعلوم المؤكد أن بناته لم يكنَّ بعديد هؤلاء حتى يكون عرضهن لهم مُنعة عما ينون، ولذلك لم يردوا عليه فيما ردوا أن عديدهن لا يساوي عدينا.

وعلى الأرجح عناية الجمع في ذلك الجمع أن قصده من ﴿بَنَاتِي﴾ كافة البنات الخليات بمن فيهن بناته، وهنا تُقطع كافة الأعذار من البين كما قطعت ولم يبق إلا عذر غادر غير عاذر: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُزِيدُ﴾^(٢).

فلا حاجة - إذاً - إلى نكران أن لم يكن له إلا بنتان حسب التوراة، أم اللجوء إلى احتمالات أخرى، مثل أنه عرض بنتيه أو الثلاث أما زاد لتراوح الزواج بينهن! أو أن القصد إلى أزواجهم أنفسهم^(٣)، فإن ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ

(١) نور الثقلين ٢: ٣٧٩ عن الكافي عن علي بن إبراهيم بسند متصل عن أبي عبد الله ﷺ في قول لوط ﷺ: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هُود: ٧٨] قال: عرض عليهم التزويج.

(٢) سورة هود، الآية: ٧٩.

(٣) البحار ١٢: ١٥٧ عن تفسير القمي حدثني أبي عن محمد بن عمرو ﷺ في قول لوط: =

حَيٍّ ﴿١﴾ تطارده، وعلّ تصديقهم لـ ﴿بَنَاتِي﴾ وهم لا يصدقونه أباً للأمة، يخصصهن بخاصة بناته، عرضاً لهن إلى زواج سليم، فإنها كل ما يملكه من قضاء شهوة الجنس ثم هناك حليلات أخرى يكفين بغية الحاجة للبقية الباقية.

ثم ترى في عرض بناته عليهم للزواج وهم يطلبون الأدبار، لمحة أو دلالة على سماح إتيان النساء من أدبارهن؟ قد يقال: نعم لنفس الطلب^(٢)، ولكنه لا حيث المطلوب من النساء بطبيعة الحال المتعوده هو الفروج دون الأدبار، فحتى إن كان القصد عرضهن للزواج لأدبارهن فليس هذا إلا ترجيحاً للأخف حرمة على الأشد.

ولو أنها دلت على أصل الحل في أدبارهن فهو إذاً من شرعة إبراهيم، والظاهر من الكتاب والسنة حرمتها كحرمة اللواط وكما فصلناه على ضوء ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ﴾^(٣) حيث الحرثية فيهن ليست إلا من طريق القبل دون الدبر، ثم إنه قطع السبيل، وكما في اعتراض لوط على قومه فيه ﴿وَتَقَطَّعُوا السَّبِيلَ﴾^(٤).

وهنا روايات عن الرسول ﷺ وعن الأئمة من آل الرسول ﷺ تحرم إتيانهن من أدبارهن^(٥).

= ﴿هُؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ [هُود: ٧٨] قال: عنى به أزواجهم وذلك أن النبي هو أبو أمته فدعاهم إلى الحلال ولم يكن يدعوهم إلى الحرام، فقال: «أزواجكم هن أطهر لكم...».

(١) سورة هود، الآية: ٧٩.

(٢) نور الثقلين ٢: ٣٨٧ في تهذيب الأحكام عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن إتيان المرأة من خلفها قال: أحلتها آية من كتاب الله ﷺ قول لوط: ﴿هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هُود: ٧٨] وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.

(٤) سورة العنكبوت، الآية: ٢٩.

(٥) في المستفيض عن النبي ﷺ في التي يؤتى من دبرها: هي اللوطية الصغرى.

ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي، ف ﴿لَعَنَّاكَ إِنَّمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَمْهُونَ﴾ (١)
 فلا تلمس العظة الحكيمة الفطر المنحرفة المريضة، والقلوب الخائنة
 المقلوبة الآسنة، والعقول المعقولة بطوع الهوى الآفنة، حيث:

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ (٧٦):

﴿مَا﴾ هنا قد تعني كلا الموصولة والنافية، ف ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ
 مِنْ حَقٍّ﴾ هو الفروج «وانك تعلم ما نريد» من أدبار الذكور، فلم يبق في
 الدور مجال لنا في بناتك وغيرهن من إناث، أو ليس ﴿لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾
 إذ لا نستهيهن، فالحق للإنسان هو فقط ما يريده لا ما يحمله عليه ولا
 يريده، ثم لا حق لنا فيما يخالف سنتنا حيث تأتي الرجال شهوة من دون
 النساء، ومن ثم لا حق لنا في بناتك وليست بيننا صلة الزواج، واحتمال
 أخير بناء على أن المعني من ﴿بَنَاتِي﴾ أزواجهم أنه ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ﴾ على
 الهزء منه ﴿مِنْ حَقٍّ﴾ إذ لا نستهيهن، وإنما لنا حق اللواط إذ نستهيه.

وتراه وهو يأمرهم بتقوى الله يعرض بناته للسفاح؟ وأية طهارة فيه حتى
 يَكُنَّ هُنَّ أَطْهَرُ مِمَّا هُمْ يَرِيدُونَ! أم تراه يعرض لهم النكاح المحظور فإنهم
 كفار وبناته مسلمات؟ ولم تثبت حرمة المسلمة على الكافر في شرعة
 إبراهيم، كيف وقد كانت حلالاً له بداية الإسلام، فقد زوج النبي ﷺ بتاً له
 من أبي العاص بن الربيع وهو كافر قبل الهجرة، ثم نسخ بعدها.

ولئن كان محرماً في شرعة إبراهيم فهو أخف حرمة من اللواط، وفي
 دوران الأمر بينهما وحتى الزنا يرجح سائر المحرمات الجنسية على اللواط:

= وفي البحار ١٢: ١٦٧ عن تفسير العياشي عن يزيد بن ثابت قال: سألت رجل أمير
 المؤمنين عليه السلام أيوتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفلك الله ما سمعت الله يقول:
 ﴿أَتَأْتُونَ الْفُجُورَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْوَجَاتٍ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠].

(١) سورة الحجر، الآية: ٧٢.

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِيَةٌ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٠):

﴿لَوْ﴾ هنا للترجي المتحسر والتحسر المترجي ﴿أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أصدكم عما تنوون ﴿أَوْ آوِيَةٌ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ يصدكم عما تريدون، و«كم» هنا قد تعم الملائكة الضيوف إلى هؤلاء الهارعين.

وهنا ﴿آوِيَةٌ﴾ متعدية قد تعني أن يؤوي ضيوفه الكرام إلى ركن شديد، لا - فقط - يأوي هو إلى ركن شديد، حيث المهمة الحاضرة هنا هي الحفاظ عليهم إذ القصد سوء موجه إليهم، دون الحفاظ على نفسه إذ لم يقصدوه في نفسه.

وتراه كيف يأوه لفقده قوة له أو مأوى ركين شديد؟ والله تعالى وتقدس له ركن شديد هو مأواه في رسالته وعلى أية حال!.

علّه يعني من ﴿قُوَّةٌ﴾ قوته المعطاة من الله، ولم تكن له تلك القوة الظاهرة الظافرة، ثم يعني من ﴿رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ الله، حيث الانقطاع التام إلى الله والتوكل على الله ليسا إلا بعد تقديم كافة القوات التي هبها الله للمنقطع إليه، المتوكل عليه، وما أحسنه

المروي عن رسول الله ﷺ: «رحم الله لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله تعالى...» (١).

وقد تعني ﴿رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ - بين قوته في نفسه وقوة الله - عشيرته الغُيب عنه وكما يروى عن علي عليه السلام أنه خطب فقال: عشيرة الرجل للرجل خير من الرجل لعشيرته، إنه إن كف يده عنهم كف يداً واحدة وكفوا عنه أيدي كثيرة مع مودتهم وحفاظتهم ونصرتهم، حتى لربما غضب الرجل للرجل وما يعرفه إلا بحسبه وسأتلو عليكم بذلك آية من كتاب الله تعالى فتلا: ﴿لَوْ أَنَّ لِي

(١) الدر المنثور ٣: ٣٤٤ - أخرج جماعة عن أبي هريرة في قوله: أو آوي إلى ركن شديد قال قال رسول الله ﷺ: ..

يَكُم قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿١﴾ قال ﷺ: «والركن الشديد العشيرة فلم يكن للوط ﷺ عشيرة فوالذي لا إله إلا هو ما بعث الله نبياً بعد لوط إلا في ثروة من قومه»^(١).

فلقد أسقط لوط في أيديه وأحس ضعفه وضغطه، وهو غريب بين قومه، نازح إليهم من بعيد لا عشيرة له تحميه^(٢)، فانفجرت شفتاه بما انفجرت فقال ما قال، موجهاً قائلته إلى الملائكة الشباب الصباح الوجوه ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أخلصكم بها عن هذه الحالة العصبية، وإلى هؤلاء الهارعين ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ لأصدمكم عما تنوون ولحلت بينكم وبين ما همتم من الفساد وأردتموه من ذنوب فحشاء، والحذف هنا أبلغ لأنه يوهم المتوعد بعظيم الجزاء وغلظ النكال، ويصرف وهمه إلى ضرور العقاب ولا يقف به عند جنس من أجناس المخوفات المتوقعات.

ذلك، فليس مخرج قول لوط هذا على ما ظنه من لا معرفة له وقدر فيه بأنه لم يأو إلى الله سبحانه، لأن لوطاً إنما أراد فيما أراد الأعوان من قومه والأركان المستند إليهم من قبيلته في الله وهو يعلم أن له معونة الله سبحانه أشد الأركان وأعز الأعوان، إلا أن من تمام إزاحة العلة في التكليف حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وقرب المعاضد والمرافد.

ثم القصد من ﴿آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ هو الله تعالى شأنه العزيز فإنه هو مأواه على أية حال، ولكنه أراد ماوَى في خاصة حالته المزرية وماسة حاجته المردية، فقد آوى إليه فنجاه بما نجاه.

(١) المصدر أخرج أبو الشيخ عن علي بن الحسين أنه خطب فقال: .. أقول: وذيل الخطبة «فوالذي ..» مروى عن النبي ﷺ بطرق عدة ومنها ما فسر فيه ﴿رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠] بـ «الله».

(٢) البحار ١٢: ١٥٢ عن أبي جعفر ﷺ أن رسول الله ﷺ سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال: إن قوم لوط كانوا أهل قرية لا ينتظفون من الغائط ولا يتطهرون من الجنابة نجلاء أشحاء على الطعام وإن لوطاً لبث فيهم ثلاثين سنة وإنما كان نازلاً عليهم ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ولا قوم...

فحين وصلت حالته إلى هذه المزرية الضارعة، الضائقة الفائقة الضيق^(١) وآوى إلى ركن الله الذي لا يتخلى عن أوليائه، كشف الرسل له عن ذلك الركن الحاضر ف :

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْفُتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا لَّكَ إِنَّهُمْ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾﴾ :

ل ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ إليك فهم - إذا - ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ بسوء من الوصول إلينا بما ينوون، فهم ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ بأي إذى أو لظى وإساءة وفضيحة .
وترى كيف لن يصلوا إليك؟ أنه كما قال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ رَزَدُونَهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ ﴿٢﴾﴾ إذا ف ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ حيث لا يرونك ولا ضيفك، ولأنهم رسل ربك وليسوا ذكراً من العالمين حتى يصلوا إليهم وصولهم إلى هؤلاء^(٣) .

(١) نور الثقلين ٢ : ٣٨٧ في العلل بإسناده إلى ابن مسعود قال : احتجوا في مسجد الكوفة فقالوا : ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علياً عليه السلام فأمر أن ينادي الصلاة الجامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : معاشر الناس إنه بلغني عنكم كذا وكذا؟ قالوا : صدق أمير المؤمنين عليه السلام قد قلنا ذلك، قال : إن لي بسنة الأنبياء أسوة فيما فعلت قال الله تعالى في محكم كتابه : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿١٠١﴾﴾ [الأحزاب : ٢١]، قالوا : ومن يا أمير المؤمنين؟ قال : أولهم إبراهيم - إلى أن قال - : ولي بابت خالته لوط أسوة أن قال لقومه : ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِيَةٌ لَّإِنِّي رَبُّنِي سَدِيدٌ ﴿٨٠﴾﴾ [هود : ٨٠] فإن قلت إن لوطاً كانت له بهم قوة فقد كفرتم وإن قلت لم يكن له بهم قوة فالوصي أعذر .

(٢) سورة القمر، الآية : ٣٧ .

(٣) البحار ١٢ : ١٦٦ عن أبي جعفر عليه السلام قال - فيما ذكر من قصة لوط المفصلة - : وقد تدافعوا على الباب فكسروا باب لوط عليه السلام وطرحوا لوطاً فقال له جبرئيل : ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ [هود : ٨١] فأخذ كفاً من بطحاء فضرب به وجوههم وقال : شامت الوجوه فعمي أهل المدينة كلهم فقال لهم لوط : يا رسل ربي بم أمركم فيهم، قالوا : أمرنا أن نأخذهم بالسحر قال : فلي إليكم حاجة، قالوا : وما حاجتك؟ قال : تأخذونهم الساعة، قالوا : يا لوط إن =

﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ تبشيراً بإهلاكهم عن بكرتهم، تقليصاً لهم بأسرهم، وتخليصاً لك عن أسرك بينهم ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ كلهم ﴿ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ مظلماً ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ ﴾ وراءه ﴿ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَكْثًا ﴾ حيث تلتفت راجعة إلى قومك فلا تمنعها، بل وألفتها ف «إنه» الشأن الشائن هنا هو أنه «يصيبها ما أصابهم» من الكفر والنكران، فمصيبها ما يصيبهم من عذاب الرحيم الرحمان ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ .؟

فالسرى هو السير ليلاً، فقطع من الليل علّه الليل الأليل وهو أظلمه، ثم ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ ﴾ نعم الالتفات حين السرى أم ضمنه، فقد تعني عدم التريص والتريث والتعويق إلى عدم اللفتة إلى الورا، ثم ﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ تفريج بهيج عن كرب لوط عليه السلام المكروب المنكوب إنعاشاً لنفسه النفيسة عن هذه الحالة التعيسة البئيسة، تقريباً لموعد هلاكهم مع مطلع الصبح ثم يفعل الله بهم ما فعل بركنه الشديد الركين المكين كما أوى إليه من ذي قبل.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنصُورٍ ﴿٨٢﴾ مَسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ :

﴿ جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ من الوعد إلى تحقيقه ﴿ جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا ﴾ وهو إلى عالي المدينة وسافلها، عالي أهلها حيث سفلوا عن علوائهم بالعذاب المهين، كما جعلت أعالي المدينة حيث مساكن أهلها الأعالي، جعلت أسافلها، ثم ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنصُورٍ ﴾ نضدها الله لإمطار هؤلاء الأوغاد الأنكاد وأمثالهم ﴿ مَسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ معلمة لهم ﴿ وَمَا هِيَ مِنْ

= موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لمن يريد أن يؤخذ، فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك، قال أبو جعفر عليه السلام : رحم الله لوطاً لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حين يقول : ﴿ تَوَّأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ عَاوَى إِلَيْنِ رُكْنٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ٨٠] أي ركن أشد من جبرئيل معه في الحجرة قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣] أي من ظالمي أمتك إن عملوا عمل قوم لوط.

الظَّالِمِينَ ﴿ أمثالهم «ببعيد» وحقيقة التسويم هي العلامات التي يعلم بها الفرسان والأفراس في الحرب للتمييز بين الشعارات، والتفريق بين الجماعات، وهكذا كانت فرسان العذاب لقوم لوط إذ كانت معلمة معلنة تختص بقبيل الظالمين حضوراً ومستقبلين.

أجل، ولا تختص هذه الممطرة المزمجرة المدمرة بهؤلاء الأنكاد البعاد، بل هي تعم كل الظالمين أمثالهم، فهي - إذاً - قريبة غير غريبة، وتحت الطلب العادل، فعند الحاجة تُطلق فتصيب أهلها.

فيا لسدوم الصدوم من صدام صَدَّام مع رسول الحق، فصادمها عذاب من الله الحق، وليعلم الظالمون أنهم منكوبون لوقتٍ مَّا مقرر في حكمة الله ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببعيد﴾، أي كانوا وأيان، وإن كانوا من الأمة المسلمة الأخيرة مهما اختلفت شكلية العذاب.



﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوِرُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ
 غَيْرِهِ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيدُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقَوِرُوا أَوْفُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 ﴿٨٥﴾ بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
 ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ
 نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَنْقَوِرُوا
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَخْلِفْكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَلْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
 تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنْقَوِرُوا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي
 أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ
 لَّوِطٌ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي
 رَجِيمٌ وَدُوْدٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ
 فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ
 يَنْقَوِرُوا ارْهَطُوا أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأُتَّخِذُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي
 بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَنْقَوِرُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ
 سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا
 إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

يذكر شعيب إحدى عشرة مرة في أربع سور، وينقص ﴿مَدِين﴾ عن شعيب مرة واحدة، وفي هذه العشر أربع منها خالية عن قصة شعيب أم ذكراه، حيث يذكر فيها موسى باتجاهه إليها.

ومهما كانت صيغة الدعوة الأصلية لشعيب صيغتها لمن تقدمه من المرسلين، ولكن الصيغة الفرعية تختلف عنها قضية ملابسات مدين إذ كانوا متورطين في نقص المكيال ويخس الناس أشياءهم وعثيهم في الأرض مفسدين.

﴿وَإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ وَإِنَّ آخَاثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾

وترى كيف ﴿إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ﴾ وهم مشركون عقيدياً وناقصون في المكيال والميزان وعاثون في الأرض مفسدين عملياً؟.

﴿إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ﴾ من العقلية الإنسانية فكيف - إذاً - تعبدون من دون الله وتذرون ربكم وراءكم ظهرياً، تجاهلاً عن العقلية والفطرة الإنسانية اللتين تحكمان بتوحيد العبودية كما تحكمان بتوحيد الربوبية.

ثم و﴿إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ﴾ شرط إصلاح العقيدة والعملية، كما و﴿إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ﴾ قابلية لذلك الإصلاح وفاعلية، فالأول بيان حقيقة واقعية، والثاني حقيقة مشروطة، والثالث تشويق وترغيب ألا تنظروا إلى ما أنتم عليه من ضلال، فإني أراكم بخير في تقبل الحق المرام.

كما و﴿إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ﴾ في الحالة الاقتصادية ورخص الأثمان فلا حاجة لكم ولا راحة في بخس المكيال والميزان، فالبخس في المكيال والميزان وأنتم بخير وغنى هو أنحس البخس وأنجسه!

إذا ف ﴿إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَيِّرُ﴾ سناد إلى حجة تقضي على هذا التخلف العقيدي والعملية لهم.

ثم ﴿وَرِئَىٰ أَنفَافٍ عَلَيْكُمْ﴾ في تمردكم عن الخير المُرام، وكفركم بما عندكم من خير المال ﴿عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ﴾ هنا استئصالاً وفي الأخرى وهي أخوف وأنكى.

ومن عذاب يوم محيط هو الثورة القاضية من الناس المبخسين في أشياءهم، سواء بصورة الشيوعية في ثورتها القاسية، أم بصورة الاستنصار الإيماني من هؤلاء المبخسين، وكما قال الله: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١) فحين يخلف ترك الإنفاق في سبيل الله وعدم الإحسان إلى عباد الله، تهلكة مهلكة، فبأحرى أن تبخسوا الناس أشياءهم أن يلقىكم إلى تهلكة هي أهلك منها وأهلك.

وهذا المثلث المعني من ﴿يَوْمٍ تُحِيطُ﴾ دركات مختلفة في مراحل العذاب، متفقة في حيلة العذاب حيث لا مخلص عنه ولا مناص بأي مخلص أو خلاص، لمكان الكفر المعمد المعمق العريق حيث يخلف عريق الحريق.

وإنما وصف اليوم بالمحيط وعذابه هو المحيط، لأنه يوم القيامة بنفسه وعذابه يحيط مستحقه فإنه كالسياج المضروب بينهم وبين الخلاص من العذاب والإفلات من العقاب.

﴿وَيَتَقَوَّمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٨٥):

ثالث من عمل منحوس كانوا فيه متورطين، ورأس زاويته نقص المكيال والميزان الذي يخلف إفساداً في الأرض، فإن لانحراف الاقتصاد عن قسطه دوراً عظيماً في سائر الإفساد في الأرض، ولقسطه قسط عظيم من الإصلاح في الأرض.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.

وترى ما هو موقع الأمر بإيفاء المكيال والميزان بعد النهي عن نقصهما؟

لأن الإيفاء هو الإيتاء على سبيل الكمال والتمام، فقد يعني إعطاء قدر زائد عن الحق حائطة في هذه الزائدة، وبركة في المعاملة ودركة عن المخاملة، ولكنها ليست مفروضة حيث المرفوض هنا من ذي قبل هو نقص المكيال والميزان، فالعوان بين النقص والإيفاء في المكيال والميزان هو العوان بين المحذور والمحبور، ولذلك أصبح مسكوتاً عنه حيث هو المعروف في ذلك المضمار ككثير من أضرابه.

ووجه آخر أن هذا الأمر تأكيد لترك المنهي عنه كما في سائر الأمر والنهي المؤكدين بذلك التكرار في مختلف الصيغ، كما أمر الله بالسعي إلى صلاة الجمعة ثم نهى عن البيع وقتها، تأكيداً أكيداً للسعي إليها.

والجمع بينهما هو أجمع وأجمل، تأكيداً لأصل المحذور، وبياناً للمحبور، والعوان بينهما عوان ولكلّ حكمه.

ذلك، والإيفاء في الكيل والميزان بزيادتهما عن الحق المُرَام، وهو معاكسة صالحة للبخس في المكيال والميزان، يجبر كسره، فهو من أسباب الغفران فيصبح لفترة مقدرة قدر البخس - من معدات الغفران.

فواجب الإيفاء الزيادة هو جبر للنقص والبخس السابق، وراجحه هو المحبور على أية حال.

﴿وَلَا يَبْخَسُوا الْكَيْسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ وأشياءهم دون أموالهم مما يشي بعناية كل أشياءهم القابلة للبخس، وهي كل نواemisهم الحيوية الخمسة: نفساً وعقلاً ودينياً وعرضاً ومالاً، فالبخس في هذه الخمسة بخس في الحياة نحس، وإفساد في أرض الحياة يخلق على كافة الجنبات.

والعيث والعيثي متقاربان إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد

المحسوس، والعَيْثُ في غير المحسوس، وكل يستعمل في الآخر قليلاً، وقد يعني ﴿وَلَا تَعْتَوُوا﴾ كلا العيث والعيني، لجواز عنايتهما منه، وأن أشياء الناس لا تختص بالمحسوس، كما وأن الإفساد غير مخصوص بالمحسوس، بل وهو أنكى وأشجى من المحسوس، فأين بخس العقلية والعقيدة من بخس المال.

وهنا «لا تعثوا مفسدين» فهي مؤكدة عن تقصُّد الإفساد وهو السعي فيه، وعبارته الأخرى «لا تفسدوا في الأرض مفسدين» فالإفساد غير المتقصد، أو الأحياني منه دون أن يصبح عليه متعمِّد، إنه خارج عن هذا الخطر مهما كان في أصله محظوراً، حيث القصد هنا هو أفسد الإفساد المعبر عنه في آية الإفساد بـ ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾^(١).

وهنا تقارن التناسب بين ﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٢) حيث تشملان النواميس الخمسة في البخس والإفساد، فليس فقط السعي في الإفساد في الأرض محظوراً، بل والإفساد بأي بخس في أي من الأشياء على أية حال محظور.

ولأن الأصل في الفساد والإفساد العقيدي هو الإشراف بالله، ثم من الأصل فيهما جمعياً هو البخس في المكيال والميزان كما في قوم صالح حيث تعودوا عليه، لذلك هما يتقدمان على كل فساد وإفساد في الأرض كراسي الزواية فيهما.

أجل، وللانحراف والظلم الاقتصادي موقعه العظيم العميم في سائر الإفساد في الأرض حيث يهلك الحرث والنسل، ولأن صالح الاقتصاد هو الحاجة الحاضرة للجميع، فقد يؤثر صالحه وطالعه ويعكسان على المجتمع براً وفاجراً.

(١) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ١٨٣.

فالقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة بعد قضية العقيدة، أم هي قضية الشريعة وكل الصلات بين المكلفين بها، التي تنبثق من أصل العقيدة التوحيدية، فنقص الناس في المكيال والميزان، وبخس الناس أشياءهم بسرقة أو اغتصاب أم أية حيلة معاملية وسواها، إنها تنافي قضية صالح العقيدة، حيث المفروض أن تنعكس العقيدة على الأعمال فلا تظل صورة خيالية لا خبر عنها في الواقع المُرام.

فالأصل الذي تتبناه الحياة السعيدة بكل حقولها الصالحة هو صالح العقيدة، وليس ما يهرفه أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق والعقيدة للعلاقات الاقتصادية، أو الجنسية أماهيم من علاقات غير عقيدية.

هذه تصرفات شريرة مهما خيل إلى أصحابها أنها خيرة حيث الأكل بالباطل لا يكلف سعياً وراء الحاجات والحاجيات، وحتى إذا كانت خيرة ف :

﴿يَقِيْتُ اللَّهَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (٨٦) :

أنتم تفتكرون أن بقية نقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم - حيث تبقى لكم بما تبغون - هي بقية خير، وهي فانية ماضية قاضية على حياتكم، ولكن ﴿يَقِيْتُ اللَّهَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بالله، مهما كان إيماناً شركياً، فإنه فيما تعتقدون هو إله الآلهة التي تتخرون، والبخس نحس أياً كان ومن أيّ كان، نحس فطرياً وعقلياً وإيمانياً، وإن في أدنى دركاته.

فهناك بقية الشيطان في نقصكم وبخسكم، بغية شقية لا تأتي بأي خير إلا تخيلاً عابراً.

وهنا ﴿يَقِيْتُ اللَّهَ﴾ وهي الباقية من بيوعكم بحكم الله إن كنتم مؤمنين بالله، ومراعين أمانة الله في شرعته ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ عن الأخطاء والأخطار، فإن أنا رسول ليس عليّ هداكم، ولكن الله يهدي من يشاء، ولا أنا حفيظ عليكم حين يأتيكم عذاب الله، فلا حفيظ عليكم إلا الله ببقيته، حيث الإيمان به والعمل الصالح له

هما ضمانان لبقيته هنا وفي الأخرى ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾^(١): ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾^(٢) ذلك والبقية هي صفة لمحذوف هو الحالة أو الحياة المستمرة أو المنفعة، خيرة وشريرة، ومن الأولى أولو بقية: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَبْهُوتُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ آمَنَّا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾^(٣) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾^(٤) ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ...﴾^(٥).

ف ﴿أُولُوا بَقِيَّةً﴾ هم الذين يتولون بقية الحياة الخيرة السليمة بما ينهون عن الفساد في الأرض.

إذا فمن ﴿بَقِيَّتِ اللَّهِ﴾ هنا هو شعيب الذي يستبقي بدعوته الخيرة خير الحياة هنا وفي الأخرى، استبقاءً بأمر الله لكن ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ فإن أصل البقية هو الله، ومنها المنفعة البقية من التجارة، فالبقية الشيطانية شقية غير نقية لا تخلف إلا فساداً أو كساداً لسلب الطمأنينة عن المشتريين وبقية الله هي نقية تخلف ربحاً لمكان الطمأنينة في المشتريين، ومن ثم هي خير في الأخرى، وتلك الشيطانية هي شر فيها مهما تظاهرت بالوفيرة.

فـ ﴿بَقِيَّتِ اللَّهِ﴾ مصاديقها حسب ظروفها وملابساتها ومنها ﴿بَقِيَّتِ اللَّهِ﴾ في الدعوة المعصومة الرسالية وهي الحجة الأخيرة التي ليست بعدها حجة: القائم المهدي المنتظر من آل محمد ﷺ^(٥) كما أن الرسول ﷺ - وبأحرى - هو بقية الله في حقل الرسل ﷺ.

(١) سورة الأعلى، الآية: ١٧.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٤.

(٣) سورة هود، الآية: ١١٦، ١١٧.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٤٨.

(٥) نور الثقلين ٢: ٣٩٢ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسند متصل عن أحمد بن إسحاق =

صحيح أن شعيباً بدعوته البقية هو بقية الله، وهكذا النبيون أجمع مع خلفائهم، وبأحرى محمد ﷺ بخلفائه ﷺ^(١)، ولكن صاحب الأمر هو

= ابن سعد الأشعري قال: خرج أبو محمد الحسن بن علي ﷺ علينا وعلى عاتقه غلام كان وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين فقال ﷺ: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله ﷻ وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله ﷺ - إلى أن قال -: فنطق الغلام ﷺ بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه ولا تطلب أثراً بعد عني . . .

وفيه بإسناده إلى محمد بن مسلم الثقفى عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ﷺ حديث طويل يذكر فيه القائم ﷺ يقول فيه: فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً فأول ما ينطق به هذه الآية: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ٨٦] ثم يقول: أنا بقية الله وحجته وخليفته عليكم فلا يسلم عليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه، وفيه عن كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين ﷺ حديث طويل يقول فيه ﷺ وقد ذكر الحجج، هم بقية الله يعني المهدي ﷺ الذي يأتي عند انقضاء هذه الفطرة فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وفيه عن أصول الكافي عن أبي عبد الله ﷺ سأله رجل عن القائم ﷺ كيف يسلم عليه؟ قال: يقولون: السلام عليك يا بقية الله ثم قرأ ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

(١) نور الثقلين ٢: ٣٩١ في عيون أخبار الرضا ﷺ في باب ذكر مولد الرضا ﷺ عن علي بن ميثم عن أبيه قال: سمعت أمة تقول: سمعت نجمة أم الرضا ﷺ تقول: لما حملت بابني علي لم أشعر بهقل الحمل وكنت أسمع في منامي تسيحاً وتهليلاً وتمجيداً من بطني فيفزعني ذلك ويهولني فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً فلما وضعت وقع إلى الأرض واضعاً يده على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء يحرك شفثيه كأنه يتكلم، فدخل إليه أبوه موسى بن جعفر ﷺ فقال لي: هنيئاً يا نجمة كرامة ربك، فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه الأيمن وأقام في الأيسر ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي وقال: خذيه فإنه بقية الله ﷺ في أرضه. وفيه عن أصول الكافي عن أبي بكر الحضرمي قال: لما حمل أبو جعفر إلى الشام إلى هشام بن عبد الملك وصار يبابه قال لأصحابه ومن كان بحضرته من بني أمة: إذا رأيتموني قد وبخت محمد بن علي ثم رأيتموني قد سكت فليقبل عليه كل رجل منكم فليوبخه ثم أمر أن يؤذن له فلما دخل عليه أبو جعفر ﷺ قال بيده: السلام عليكم، فعمهم جميعاً بالسلام ثم جلس فازداد هشام عليه حقاً بتركة السلام عليه بالخلافة وجلوسه بغير إذن فأقبل يوبخه ويقول فيما يقول له: يا محمد بن علي لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين ودعا إلى نفسه وزعم أنه الإمام سفهاً وقلة علم، ووبخه بما أراد أن يوبخه، فلما سكت أقبل عليه القوم رجل بعد رجل يوبخه حتى انقضى آخرهم، فلما سكت القوم نهض ﷺ قائماً ثم قال: يا أيها الناس =

بقية أخيرة عالمية، ففيه زوايا ثلاث من ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾: زاوية مشتركة مع سائر ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾ هي رمز الإبقاء لحياة سليمة صالحة إيمانية.

وأخريان تختصان به، أولاهما أنه البقية الأخيرة لحقل ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾ وأخراهما أنه الذي به يملأ الله الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، وهكذا بقية ربانية تحلق على المكلفين كلهم هي منقطع النظير بين كل بشير ونذير.

وفي التالي خطب للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حول بقية الله المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه: «يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي». «... ألا وفي غد - وسيأتي غدٌ بما لا تعرفون - يأتي الوالي من غيرها عمالها على مساويء أعمالها، وتخرج له الأرض أقاليد كبدها، وتلقي إليه سلماً مقاليدها، فيريكم كيف عدل السيرة وتحبي ميت الكتاب والسنة»^(١).

= أين تذهبون وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم وبنا يختم الله آخركم فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكاً مؤجلاً وليس بعد ملكنا ملك لأننا أهل العاقبة، يقول الله تعالى: «والعاقبة للمتقين»، فأمر به إلى الحبس فلما صار إلى الحبس تكلم فلم يبق في الحبس رجل إلا ترشفه وحن إليه فجاء صاحب الحبس إلى هشام فقال له: يا أمير المؤمنين إني خائف عليك من أهل الشام أن يحولوا بينك وبين مجلسك هذا ثم أخبره بخبره فأمر به فحمل على البريد هو وأصحابه ليردوا إلى المدينة وأمر ألا يخرج لهم الأسواق وحال بينهم وبين الطعام والشراب فساروا ثلاثاً لا يجدون طعاماً ولا شرباً حتى انتهوا إلى مدين فأغلق باب المدينة دونهم فشكى أصحابه الجوع والعطش، قال: فصعد جبلاً يشرف عليهم فقال بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقية الله يقول الله: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ [هود: ٨٦] قال: وكان فيهم شيخ كبير فاتاهم فقال لهم: يا قوم هذه والله دعوة شعيب النبي والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت أرجلكم فصدقوني في هذه المرة وأطيعوني وكذبوني فيما تستأنفون فإني ناصح لكم، فبادروا فأخرجوا إلى محمد بن علي عليه السلام وأصحابه بالأسواق فبلغ هشام بن عبد الملك خير الشيخ فبعث إليه فحملة فلم يدر ما صنع به.

«فلا تستعجلوا ما هو كائن مُرصد، ولا تستبطنوا ما يجيء به الغد، فكم من مستعجل بما أن أدركه ود أنه لم يدركه وما أقرب اليوم من تباشير غد، يا قوم هذا إبان ورود كل موعود، ودنو من طلعة ما لا تعرفون، ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير، ويحذو فيها على مثال الصالحين، ليُحلَّ فيها ربقاً، ويُعتق رقاً، ويصدع شعباً، ويشعب صدعاً، في سُترة عن الناس، لا يُبصر القائف أثره، ولو تابع نظره، ثم ليُشحذنَّ فيها قوم شحذَ القَيْن الفصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويُغبقون كأس الحكمة بعد الصُّبوح.. قد لبس الحكمة جُنتها، وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها، فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها، وحاجته يُسأل عنها، فهو مغترب إذا اغترب الإسلام، وضرب بعسيب ذنَّبه، وألصق الأرض بجِرانه، بقية من بقايا حجته، خليفة من خلائف أنبيائه» (١٨٠).

أجل، إنه البقية المتميزة بين ﴿أُولَآءِ يَفْقَهُ﴾ لا في مقامه السامي، فإن محمداً ﷺ أسمى منه، وإنما في تحقيق البقية المحمدية وسائر البقيات النقيات الرسالية على مدار الزمن الرسالي.

هنا في حقل البقية ﴿اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾^(١) ثم بقية منه هم الدعوة إلى الله، ثم الدعوة إلى الله، ف ﴿يَقِيْتُ اللَّهَ﴾ - هي في الأصل - البقية الربانية من الله، إبقاءً على من يتبع شرعة الله، ثم الذين يحملون شرعة الله برسالته ودعوته، ومن ثم البقية الباقية من الدعوة المعصومين ﷺ إلى الله، وهو بقية الله في الأرضين صاحب العصر وحجة الدهر القائم المهدي من آل محمد ﷺ.

ففي حين يصدق على شعيب أنه من ﴿يَقِيْتُ اللَّهَ﴾ ولكن ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

(١) سورة القصص، الآية: ٦٠.

بِحَفِيفٍ ﴿١﴾ يحوّل الأصل في هذه البقية إلى الله، أنه البقية الحفيظة، وما الذين يحملون رسالاته إلا بقيات منه وبإذنه، وليسوا حفاظاً لا في تحقق الهدى ولا في تطبيق شرعة، اللهم إلاً هدى دلالية معصومة بالله، وبمثل ذلك الأسلوب المرن الحذير، البشير النذير، يشعر المخاطبون بخطورة الموقف وثقل التبعة واقفين وجهاً لوجه أمام العاقبة التي ترقبهم بلا وسيط ولا حفيظ.

ذلك و﴿٢﴾ إن كنتم مؤمنين ﴿١﴾ تخرج الناقصين في المكيال والميزان عن الإيمان حين يزعمون أن هذه البقية الباغية خير من البقية النقية الساغية!.

فكما أن المتعودين على الربا يقال لهم: ﴿١﴾ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿١﴾ كذلك الناقصين في المكيال والميزان يقال لهم: ﴿١﴾ بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾.

وإنما قالوا ﴿١﴾ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ ﴿١﴾ لأنها أظهر مظاهر الإيمان، وأن شعبياً كان دائب الصلاة لأنها خير موضوع وقربان كل تقي، وهم كانوا دائبي الهزء به إذا مروا به وهو يصلي، فلما وعظهم ردوا عليه بما كان يفعله، قاصدين أنت شأنك وصلاتك فما يخصك بما نعتقد أو نعمل ﴿١﴾ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ... ﴿٢﴾.

﴿١﴾ قَالُوا يَشْعَبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾:

ردّ مردود في كافة الحقوق الإنسانية السليمة، واضح التهكم، بين الهزء. سخرية الجاهل المطموس المركوس حين لا يجد أي رد عاقل ﴿١﴾ قَالُوا يَشْعَبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ... ﴿١﴾ فما هي الصلة بين صلواتك، وأن نترك نحن حريتنا في العقيدة والعمل وأن نترك ما يعبد آباءنا أو ﴿١﴾ أَنْ نَفْعَلَ فِي

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٩.

(٢) سورة هود، الآية: ٨٧.

أَمْرًا مَّا نَشْتَوُا ﴿١﴾ فأنت على شغلك وهو صلاتك ونحن على أشغالنا بستتنا العريقة التي لسنا لتتحلل عنها ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ يقولونها هازئين، أم ومتسائلين مستنكرين أن لست حليماً ولا رشيداً، أم أن هذه الدعوة لا تناسب الحلم والرشد.

فكما أننا لا نتدخل في صلاتك فلا تتدخل أنت كذلك في صلاتنا العقيدية والعملية أيها الحليم الرشيد! فليس من الرشد أن تأمرنا بما لا صلة له بصلاتك وسائر عبادتك وأية صلاتك، فقد ﴿كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوءًا﴾^(١) بالحلم والرشد، فكيف تأمرنا بخلاف الرشد؟!.

ورغم أن هؤلاء الأغباش المجاهيل لم يجدوا بمحضرهم من الهزء في المفاصلة التامة إلا صلاته وعبادتهم وتجارتهم الباخسة، نرى أن الصلاة الناشئة عن عقيدة التوحيد هي مع سائر الشؤون الحيوية لحمة واحدة، فالشعائر كلها ومعها المعاملات كلها هي ذات صلة عريقة قريبة بصالح العقيدة، ف ﴿إِنَّكَ لَصَلَوَةٌ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ فهي الأمرة بكل عرف والناهية عن كل نكر.

ذلك، وقد نرى الجاهلية المتحضرة هي أنكى من الغابرة في أمثال هذه المواجهات الجاهلة مع دعاة الحق، ولا فحسب في الجاهلية الملحدة أو المشركة. بل والجاهلية التي تسربت إلى أدمغة مجاهيل من المسلمين فترسبت فيها لحد خيّل إليهم أن لكل من العقيدة وعمليات الحياة دورها الخاص، قد تجتمعان وقد تفترقان، فقد يتساءلون: ما للإسلام وسلوكنا الشخصي الذي يخصصنا في صالح الحياة، وما أشبهه من تساؤلات تُشابه ﴿أَمْ لَوْلَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ تعريضاً بضدّهما حيث الحليم الرشيد لا يدعو لما لا

(١) سورة هود، الآية: ٦٢.

يخصه دون صلة بين اختصاصه واختصاص الآخرين! فليس من الرشد أن ينظر الإنسان إلى مجتمعه من منظره الشخصي، فإذا هو مسلوب الحرية بصلاته أم أية صلته، يحاول أن يسلب - كذلك - حريات الآخرين!.

فلا حجة في صلاتك أن نترك نحن الجماهير حرياتنا العقيدية والعملية، فلأن أنفسنا هي أنفسنا وأموالنا هي أموالنا، فكلا التحديد والتهديد لما نعتقد أو نعمل خارجان عن الطريقة السليمة المألوفة بين بني نوع الإنسان.

ذلك لأنهم أجمع على مختلف دركاتهم لم يعرفوا صلة العقيدة الصالحة بصالح الحياة الإنسانية حاضرة في كل حقولها، فأول ما تُصلحه العقيدة الصالحة هو الحياة الحاضرة ومن وراء الأخرى التي هي من خلفياتها ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٢٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٣٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٣١﴾﴾ (١).

وهنا يتلطف شعيب كأن لم يسمع إلى هذه السخرية، حاسباً أنهم يتطلبون بينة يسندون إليها كسائر الدعاة إلى الله الذين يحاولون في حمل الناس إلى الحق دون صغبي لباطلهم العاقل، ولا إجابة عن سخرياتهم الهازئة:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَافَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٣٨﴾﴾:

﴿عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ كسائر بينات الرسل في المغزى والمعنى، والرسول بنفسه بينة تبين حق رسالته، ثم ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَافَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمُ عَنْهُ﴾ فلا أخالفكم في قضية الفطرة والعقلية السليمة أو الشريعة الربانية، ولا أخالفكم بصلاتي إلى ما أنهاكم عنه، فالفطرة والعقلية السليمة ورسالات الله كلها،

وصلاتي أنا، كلها عساكر من البراهين لصالح ما أنهاكم وأمركم، ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ دون تأمر عليكم لا يُعْنَى ﴿وَمَا تَوْفِيقِي﴾ في دعوة الحق وتحقيقه ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ فما أنا إلا رسول الله ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ لا على سواه ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ لا إلى سواه.

وهنا في ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنهَنكُمْ عَنْهُ﴾ لمحة صارحة أن إرادة مخالفة الناهي لما ينهى عنه هي من المنكرات، فضلاً عن أصل المخالفة ولا سيما إذا كانت جاهرة، وهكذا الأمر في الأمر: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١) ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٣).

فهذه نصوص ثلاثة تحظر عن مخالفة الأمر والناهي ما يأمر به أو ينهى عنه، وأنه خلاف العقل ومقت كبير.

ولماذا ﴿أَخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنهَنكُمْ عَنْهُ﴾ دون «فيما أنهاكم عنه»؟ علها المخالفة الناحية منحي النهي، أنني ما أريد مخالفة في نفسي ناشبة إلى ما أنهاكم عنه حتى تحتجوا علي بما أخالفكم، فإن الاقتراف الجاهر للحرام له تأثير عظيم سلمي في مادة النهي، حيث يحرض المنهي على الإصرار فيه^(٤).

وهنا ﴿وَمَا أُرِيدُ﴾ تجعل نفس هذه الإرادة محظورة فضلاً عن فعلها خفية أو جهاراً، فقد يحظر على ذلك الثالث، فيحظر عن النهي المخالف للإرادة والفعل.

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الصف، الآيتان: ٢، ٣.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٤٧ - أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: انتهى عن المواصلة؟ قال: نعم، قالت: فعله في بعض نساءك، فقال: ما حفظت إذأ وصية العبد الصالح: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنهَنكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨].

(٤) المصدر أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي عليه السلام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني...

ووجه آخر أنني ما أريد أن أخالفكم فيما تحكم به فطركم وعقولكم قصداً فيها إلى ما أنهاكم عنه، ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ وليس إصلاح الفاسد تصرفاً معادياً مهما سلب حرية ليست بحرية للإنسان العاقل، إذ ليست كل حرية محبورة، حيث الحريات الجاهلة والشهوانية التي تصطدم كرامة الإنسان في شخصه وفي الآخرين، هذه الحرية محظورة يجب على الصالحين تحديدها.

والعقلية الصالحة الحنونة في الإنسان، المدني الاجتماعي بالطبع، تقتضي المحاولة في إصلاح الآخرين العائشين معه كما يصلح نفسه، فضلاً عما إذا كان رسول ربه في الإصلاح.

ولأن الحريات الطليقة لأفراد المجتمع متصادمة، فلا بد من تحديدها عن أي تصادم إلى تلاؤم يقوم به صالح المجتمع نفسه، وإنما يقود ذلك التحديد المصلحون الصالحون ولا سيما الرساليون، ومن أمارات ذلك الإصلاح أن يأمر المصلح بما هو مؤتمر به، وأن ينهى عما هو منته عنه.

فالحُرِّيَّةُ الحَرِيَّةُ بالإنسان في حياته الإنسانية هي المحددة بالفطرة والعقلية السليمة المكتملتين بالحدود والقرارات الشرعية، حتى يصبح المجتمع الإنساني آمناً عن كافة الاضطرابات والاصطكاكات والتحرُّجات: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾^(١) ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾^(٢).

فكما الحرية الإنسانية فطرية، يتوخاها الإنسان كأصل في حياته، كذلك تحديدها بالحدود الصالحة التي تُصلحها، ومثلاً لذلك المركبات المقصود

(١) سورة القصص، الآية: ٦٨.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

منها السير وسرعته، ولكنها - أيضاً - بحاجة إلى سواق عقلاء يضبطون مسيراتها ومصيراتها عن الاصطدامات.

أجل، فالمصلح عليه أولاً أن يصلح نفسه ثم يصلح الآخرين بصلاحه وبكل سلاحه الصالح في الدعوة، دون مخالفة أو إرادتها إلى ما يأمر به أو ينهى عنه.

ولأن إرادة المخالفة لما يُنهى عنه إفساد للمنهى والنهي، لذلك قابلها بـ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

وهنا لما يقول الإمام علي عليه السلام: يا رسول الله ﷺ أوصني، قال: قل ربي الله ثم استقم - يقول - قلت: ربي الله وما توفيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه توكلت وإليه أنيب. قال ﷺ: ليهنك العلم أبا الحسن لقد شربت العلم شرباً ونهلتة نهلاً^(١).

وتوفيق الله هو جعل قال العبد وحاله وفعاليه وفقاً لمرضاته في محبور أو محذور، فعلاً لمحبور وتركاً لمحذور^(٢).

فحين خيل إلى قوم شعيب أنه ينهاهم عما لا صلة له بما هو شغله يرد عليهم صارخاً ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَّا مَا أَنْتُمْ كُفْرًا عَنْهُ﴾ بل أنا أوافقكم في

(١) يقال: خالفني فلان إلى كذا قصده وأنت موافق له، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده ويلقاك الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول خالفني إلى الماء يريد أنه ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً، وهذا الأخير هو المعنى من الآية كما بيناه.

(٢) نور الثقلين ٢: ٣٩٣ في كتاب التوحيد بإسناده إلى عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه: فقلت قوله ﷺ: وما توفيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، وقوله ﷺ: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [ال عمران: ١٦٠]؟ فقال: إذا فعل العبد ما أمره الله ﷻ به من الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله ﷻ وسمي العبد به موقفاً وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بتوفيق الله تعالى ذكره ومتى خلى بينه وبينها حتى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقه.

الانتهاه عما أنهاكم عنه، فكما أن صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر عقيدياً وعملياً، فأنا أنهاكم عن الفحشاء عقيدياً وعملياً.

﴿وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٨﴾﴾:

أنتم تشاقونني في صالح الدعوة، حيث تجعلونني في شق «صلاتي» وتجعلون أنفسكم في شق عبادتكم وفعلكم في أموالكم وكل شقاوتكم كما تشاؤون، قاطعي الصلة بين الشقين بكل مفاصلة، كما تجعلون شقاً بين رسالتي ككل وما أنتم عليه، ولكن: ﴿وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ﴾ قطعاً قاطعاً لا مردّ له لثمرة الحياة الإنسانية ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾ من جرّاه ﴿مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ مثل ما أصابهم بما أجرموا شقاً قاطعاً.

وقد يعني نفي بعدهم عنهم زمانياً ومكانياً، فقد كان الفصل الزمني ثلاثة قرون، ثم المكان هو القرب بين مدين وسدوم.

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾﴾

اطلبوا غفره عما مضى رفعاً، وعما يستقبل دفعاً، طلباً بقالٍ من حالٍ في أعمالٍ ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ بعد كامل الاستغفار ف ﴿إِنَّ رَبِّي﴾ الذي رباني بهذه الرحمة والليونة والوداد، ﴿رَحِيمٌ﴾ بكم ﴿وَدُودٌ﴾ لا يرد قاصديه، إذا قصدوه، ولا مستغفريه إذا استغفروه، فهنا ﴿رَبِّي﴾ اعتباراً بخبرته الرسالية أنه رحيم ودود، وهناك ﴿رَبَّكُمْ﴾ اعتباراً بالمعرفة العامة بربوبيته، ثم الجمع بينهما جمع بينهم وبينه في ربوبيته تعالى، ولمحة إلى خاصة ربوبيته له رسولاً إليهم.

﴿قَالُوا يَسْمَعِبُ مَا نُنْقِهُ كَثِيرًا وَمَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾﴾:

هناك «لا نفقه» وجوه عدة، منها أن «على أذاننا وقر» فلا نصغي إليك حتى نفقه ما تقول، وأخرى أن على قلوبنا أكنة أن نفقه ما تقول كما ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾^(١) وثالثة أننا لا تُقنعنا حججك، فإنها داحضة لا تُثبت حقاً تدعيه، فلا نفهم مدعاك بدعواك، هذه وما أشبه من عاذرة غادرة من هؤلاء الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً.

ذلك والفقه هو التوصل بعلم حاضر إلى علم غائب، وليست حجتك وُصلة حاضرة لبغية غائبة ف ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ...﴾.

أجل ﴿قَالُوا يَسْتَعْجِبُ﴾ لأنك في شق صلاتك ونحن في شق آخر فلا تجاوب بيننا ولا تفاهم، ولأنك لا تقول صالحاً تقبله العقول.

إذا ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ وهكذا تقول الجاهلية المتحضرة نسخة حاضرة عن الغابرة وعلى طول الخط، تقول أمام كافة الحجج الرسالية البالغة «لا نفهم» خطأ لموقعها عن أن تُفهم، وأنها تُغز وأساطير لا يفهمها الفاهمون، وإعذارا لأنفسهم ألا حجة فيما لا يفهمه المكلفون.

أجل ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ فلا قوة لك في الحجة تُفهم أو تُفحِم ﴿وَإِنَّا لَنَرْنَكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ لا تقوى علينا، ولا تعني ﴿ضَعِيفًا﴾ أنه أعمى كما قيل، فقد يكون الأعمى أقوى من البصير، وأن العمى ليست نسبية، وهنا ﴿فِينَا﴾ تختص ضعفه بذلك الظرف، فلا قوة لك في هذه اللجة تُفحم، فتحملنا على قبوله بتأمل أو تعمُّل، اللهم إلا رهطك، ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ وهو أنحس عذاب وأتعسه ثم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ لا عزة الحجة ولا عزة القوة، فأنت بيننا ضعيف ضعيف لا دور لك إلا كور، وإنما العزيز المانع من رجمك هو رهطك بعزة المُنعة أم عزة الكرامة أماهيه.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٢٥.

فحين تفرغ النفوس من العقلية الصالحة وتغرق في الجاهلية الطالحة الكالحة، فإنها تقبع على الأرض بشهواتها ومصالحها الحيوانية، إذاً فلا ترى حرمة لدعوة كريمة، ولا تتحرّج عن أي بطش بالداعية الصالحة، إلا أن تكون عصبه تعصبه وتؤويه، أم قوة مادية أخرى تحميه، وأما حرمة الحق وكرامته فلا وزن لها ولا ظل في هذه النفوس النحيسة الذليلة الفارغة الخاوية! «فوالله الذي لا إله إلا هو ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيّة»^(١).

وهنا ينبري شعيب بالغيرة الرسولية على جلال ربه بدعوته الربانية السامية، متحلاً عن الاعتزاز برهطه ومن أشبه أو ما أشبه من قوة أرضية، إجابة أخيرة عن شطحاتهم فيها كل قوة وشهامة، إذراء وإزراء بما لهم من قوة ذرو الرياح:

﴿قَالَ يَنْفَوِرَ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّكَ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَنْفَوِرَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾﴾:

كلمة أخيرة حاسمة قاصمة تفصل بينه وبين هؤلاء الأنكاد، بعدما فشلت كافة المحاولات الرسولية حكمة وموعظة حسنة في هؤلاء البعاد، وهي كلمة القوة والغلبة بما قدر الله وقرر لرسله ورسالاته:

﴿أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ وأنتم تعرفون رهطي وتعرفون الله ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا﴾ أمام ألهمتكم التي ألهمتكم، وهو إله الآلهة كما تقولون ﴿إِنَّكَ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ حيطه العلم والقدرة.

(١) الدرالمثور ٣: ٣٤٨ - أخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه خطب فتلا هذه الآية في شعيب: ﴿وَأِنَّا لَآتِيكَ مِنَّا صَبِيحًا﴾ [هُود: ٩١] قال: كان مكفوفاً فنسبوه إلى الضعف ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ﴾ [هُود: ٩١]، قال علي: فوالله الذي...

وهذا إزاء بإزاء، حيث انتقصوه ﴿أَصْلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ... إِنَّكَ لَأَنْتَ
الْحَلِيءُ الرَّشِيدُ﴾^(١) هزةً به ألا حلم لك ولا رشد، أنكم لا عقلية لكم مهما
كانت قليلة حيث تحسبون رهطي أعز عليكم من الله!.

إِذَا ف ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ﴾ والمكانة هي الحالة التي يتمكن صاحبها
فيها مما يريد، فأنتم المتمكنون اعملوا في رجمي أمّا تريدون من القضاء
عليّ، بكل طاقاتكم وإمكانياتكم، اعملوا ضدي رجماً وسواه من رجوم ﴿إِنِّي
عَامِلٌ﴾ كما تعملون، وأين عمل من عمل وأمل من أمل، عمل شيطاني
وعمل رباني ﴿سَوْفَ نَعْلَمُونَ﴾ - عين اليقين - ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ بيننا أنا أو أنتم ﴿وَأَرْتَقِبُوا﴾ خلفية ما تعملون ﴿إِنِّي
مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ ما أعمل، والذي سوف يصلكم من عذاب الله ويصلني من
رحمته، وإن «انتظار الفرج من الفرج»^(٢) كما انتظار الحرج من الحرج.

ويا لها من حجة أخيرة حاسمة تغمرهم في لجة، فلو لم يكن رسولاً من
الله لاستراح في تهديدهم إلى رهطه الذين هم يحذرونهم، دون أن يرفضهم
ويفرض ما يدعو إليه من توحيد الله وهم يرفضون.

فالعاقل يغتنم كل فرصة حاضرة في خضم الأخطار، والغريق يتشبث

(١) سورة هود، الآية: ٨٧

(٢) نور الثقلين ٢: ٣٩٣ في تفسير العياشي عن محمد بن الفضل عن الرضا عليه السلام قال: سأله عن
انتظار الفرج من الفرج؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾
[هود: ٩٣].

وفيه عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال
الرضا عليه السلام: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى يقول: ﴿وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي
مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ [هود: ٩٣].

وقوله: ﴿فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ [الأعراف: ٧١] فعليكم بالصبر فإنما يجيء الفرج
على اليأس فقد كان الذي من قبلكم أصبر منكم، وفيه عن المجمع روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال: كان شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء.

بكل حشيش، فضلاً عما ينجيه دون تشبث، فحين يترك شعيب رهطه الذين هم المنعة الوحيدة عن أخطار قومه، وتشبث بعناية ربه ورحمته من ناحية، ومن عذابه عليهم من أخرى، فذلك الصمود برهان قاطع أخير لا مرد له أن صاحبه رسول من الله دون هوادة.

أجل، والمؤمن لا يتعصب بأية عصبية وقوة في الظروف المحرجة إلاً بربه، مما يزيده إيماناً على إيمانه، ويزيد أعداءه حجة على حجته، فعصبية المؤمن ليست لأي حول أو قوة أو مُنعة إلاً حول ربه وقوته ومنعته، وهذا هو مفرق الطريق بين التصور الإيماني والجاهلي في كل أزماته وبيئاته.

ذلك، وبعد هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة ﴿فَنَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي ربي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَأَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾^(١) ومن ثم العذاب الموعود:

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٣.

﴿٩٤﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَعَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَنِينًا ﴿٩٥﴾ كَان لَمْ يَبْنُوا فِيهَا
 إِلَّا بَعْدًا لِمَنَيْنَ كَمَا بَعَدَتْ نَحْمُودُ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
 وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ
 فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّ
 الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَسَّ الْوَرْدُ
 الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِدٌ وَحَصِيدٌ
 ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِي
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ
 ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ
 شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ
 لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾
 يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا
 الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَلِيلَيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا
 الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلَيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
 شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُورٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا
 يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

مَنُوصٍ ﴿١١٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٢٠﴾ وَإِنْ كَلَّا
 لَمَا لِيُوقِفْتَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٢١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا
 أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٢﴾ وَلَا
 تَزَكُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمِمَّا كُنْتُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْمًا مِنْ
 اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿١٢٤﴾ وَأَصْبِرْ
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ
 قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا
 مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا
 كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴿١٢٧﴾ وَلَوْ شَاءَ
 رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ تَخْلِيفِينَ ﴿١٢٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ
 وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَوَعَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لِأَمَلَانٍ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ ﴿١٢٩﴾ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنثِثُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ
 فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا
 عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٣٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا
 رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا شُعْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾

الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّزَّ بَقَعُوا فِيهَا أَلَا بَعْدَ لَمَلَيْنِ كَمَا بَدَدْتَ
ثَمُودَ ﴿٩٥﴾ :

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ الذي أمرنا وعداً، وهو ﴿عَذَابٌ يَّوْمِ الظُّلُمَةِ﴾^(١) جاء تحقيقاً، ﴿بَجِئْنَا شَعِيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ مما يدل على أنه حصل على مؤمنين في حجاجه الطويل الطويل ﴿بِرَحْمَتِنَا﴾ رحيمية خاصة بالرسالين من عبادنا الصالحين ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ المدمرة المزمجرة التي خلّفت صاعقة العذاب الهون بما كانوا يعملون ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ﴾ على الأرض كما يجثم الطائر إذا قعد ولطىء بالأرض ساقطاً بصيده، فقد صادت هؤلاء الطير الوحش صيحةً من عذاب الله وجثمتهم ﴿كَأَن لَّزَّ بَقَعُوا فِيهَا﴾ وسكنوا وقتاً ما، إذ ما بقيت لهم من باقية، «ألا بعداً لعاد كما بعدت ثمود» بعداً لهم بعيداً حيث طويت صفحاتهم عن الوجود، وصحيفتهم عن التاريخ، اللهم إلا بكل لؤم وشؤم كما تكررت في هذه الإذاعة القرآنية.

هذا شعيب عليه السلام في دعوته الصالحة، وقد قال عنه أخوه الأكبر محمد عليه السلام : «بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمي فرد الله عليه بصره وأوحى الله إليه يا شعيب ما هذا البكاء، أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال: لا! ولكن اعتقدتُ حبك بقلبي، فإذا نظرت إليك فما أبالي ما الذي تصنع بي، فأوحى الله إليه: يا شعيب إن يكن ذلك حقاً فهنيئاً لك لقائي، يا شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليبي»^(٢).

وموسى عليه السلام هو آخر نبي في هذا العرض المسلسل لأنبياء عدّة، ولكنه

(١) سورة الشعراء، الآية: ١٨٩.

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٤٨ - أخرج الواحدي وابن عساكر عن شداد بن أوس قال قال رسول الله عليه السلام : ...

وفي البحار ١٢: ٣٨٠ مثله عن الزهري بزيادة مرتين آخرين لبكائه وعماءه فرد الله عليه بصره فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه ..

خاصر يكتفى فيه بإرساله إلى فرعون وملكه بآيات رسولية ورسالية ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ثم ﴿يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْفَيْصَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَيَبْسُ أَلْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ وقد يغني الماضي في «أوردتهم» دون «يودهم» أنه
أوردهم النار في الحياة الدنيا من ذي قبل، فهم يردون النار التي أوردهموها
من قبل ﴿وَيَبْسُ أَلْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾.

فقد جعل فرعون في هذه الاستعارة اللطيفة، في تقدمه قومه إلى النار،
بمنزلة الفارط المتقدم للوارد إلى الورد، كما كان في الدنيا متقدمهم إلى
الضلالة وقائدهم إلى الغواية، وجعل النار بمنزلة الماء الذي يورد ﴿وَيَبْسُ
أَلْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ فإنه ورد لا يجيز الغصة ولا ينقع الغلة.

وبينما نسمع هنا حكاية عن ماضٍ ووعداً عن مستقبل إذا المشهد ينقلب
وكان المستقبل ماضٍ قد مضى، إذ قد مضى أصله، وهو متحقق الوقوع في
المستقبل.

وهنا ﴿وَسُلْطَنٍ مُّبِينٍ﴾ بعد ﴿بِأَيِّنَّا﴾ توصيف رصيف للآيات، بأن فيها
سلطة مبينة، ثم تعميم بعد تخصيص حيث الآيات هي الآيات المعجزات،
وسلطان مبين هو كل البيئات التي تبين الحق سواء أكانت هي الآيات
المعجزات، أم سواها من حجج بالغة ربانية، فمن السلطان مبين ومنه غير
مبين، فالسلطان الفاضي عن المحجة هو قاهر قاصر عن المحجة، والسلطان
الفائض بالمحجة هو سلطان على الفطر والعقول، وقد يجتمعان كما في سلطان
ثعبان العصا فإنه برهان حسي مخيف، وأفضل منه سلطان القرآن حيث هو
مجمع كل سلطان في كل الحقول، فطرياً وعقلياً وعلمياً وحسياً وما أشبه.

ثم الورد هو الماء الذي يرده الحيوان العطاش، وهو المورود لهم،
والإنسان بطبيعة الحال له ورد مورود بما يقدمه من أعمال، فإن كانت صالحة
فنعم الورد المورود هنا وفي الأخرى، وإن كانت طالحة فبئس الورد المورود

فيهما، حيث «يسقون» الأولون ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتْمُهُ مِسْكٌَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿٢٦﴾﴾^(١) ثم الآخرون لهم سقي الزقوم ﴿يُسْحَبُونَ ﴿٧٦﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٧﴾﴾^(٢) : ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾^(٣) حيث ﴿قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقْعَعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾﴾^(٤).

ولأن الورد المورد هو في المصطلح ورد قطع الغنم العطاش بما يوردها رعاتها، فهنا اللحمعة اللامعة أن قوم فرعون كانوا كقطع الغنم يقدمها راعيها الخائن الفرعوني فأوردها ورد النار بديلاً عن الماء، فهو ورد الممات بديلاً عن ورد الحياة.

ذلك، فأين ورد مورود من ورد مورود؟ وأين رحيق مختوم من ماء حميم محموم؟.

﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ﴾ الدنيا «لعنة» حيث تلعنهم سنتهم الباقية الباغية بمن تبعهم إلى يوم القيامة، فإن من سنَّ سنة سيئة كان عليه وزره إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيء.

ثم ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بلعنة العذاب الحاضر، بعد لعنة اللاعنين بما اتعنوا به من الطالحين أم لعنوه من الصالحين، و﴿يَسَّسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ وهو العطية الربانية جزاء لهم وفاقاً، بديلة عن العطية الموعودة للصالحين، فكلا الورد المورد والرِّفْد المرفود هما من مخلِّفات المساعي الصالحة والطالحة ﴿وَلَا يُظَلِّمُونَ فِتْيَانًا﴾^(٥).

ذلك، ومن واجهة أخرى كما أن ﴿وَيَسَّسَ الْوَرْدُ الْمَرْفُودُ﴾ هو ورد

(١) سورة المطففين، الآيتان: ٢٥، ٢٦.

(٢) سورة غافر، الآيتان: ٧١، ٧٢.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٧٠.

(٤) سورة، الآية: ١٩-٢١.

(٥) سورة النساء، الآية: ٤٩.

فرعون بما أضلهم، كذلك ﴿الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ هو رفته وعطيته بما وعدهم كما وعد السحرة جزيل العطاء، فهو ذا رفته لمن اتبعه، وذاك ورده لمن أورده. ذلك، ولأن حقيقة الرّفد هي العطية وقد جعلت اللعنة بديلة من الرّفد لهم عند انتقالهم من دار إلى دار على عادة المنتجع المسترفد، أو الرجل المتزود، جاز أن يسمى رِفْداً بوجه المجاز وكما قال تعالى: ﴿فَبَيَّرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(١) والبشارة هي بطبيعة الحال لا تكون إلا في الخير، ولكن لما جعل إخبارهم باستحقاق العذاب في موضع البشارة لغيرهم باستحقاق الثواب، جاز أن يسمى في ذلك بشارة، أم لو كانت لهم بشارة فهي اللعنة المتبعة يوم القيامة، فضلاً عن النذارة.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾:

النبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة، وهكذا تكون كل الأنباء القرآنية والقصص المسرودة فيه، فإنه ليس كتاباً قصصياً يعني عرض الأحداث فقط، وإنما يعني الفوائد العظيمة الرسالية التي تضمها، فلذلك يعبر عنها تارة بالأنباء، وأخرى بالقصص، والقصد إلى قصّ تاريخي عن طوماره، ما فيه فائدة عظيمة جسيمة.

ف ﴿ذَلِكَ﴾ الإنباء الرسولي والرسالي هو ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى﴾ المتخلفة عن رسالات الله ﴿نَقِصُهُ عَلَيْكَ﴾ من غابر التاريخ دون سرد لكل محاصيله، ف ﴿مِنْهَا﴾ هذه القرى المقصوفة عليك ﴿قَائِمٌ﴾ بنفاد أهلها أم بقاء بعض منهم «و» منها ﴿وَحَصِيدٌ﴾ حُصِدَتْ مع أهلها، فقد تعم ﴿قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ القرى بأهلها، بل والقرى في الأصل هي الأهلون، وتطلق على أمكنتهم بمجاز الملايسة.

فالوصفان بالنسبة لأمكنتهم يعنيان: منها قائم البناء، خال من الأهل، ومنها منقوض الأبنية ملحق بالأرض تشبيهاً بالزرع المحصود.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٢١.

وهما بالنسبة لهم أنفسهم تشبيه للأحياء الباقين بالزرع النامي، وللأموات الهالكين بالزرع الذوي، وذلك أحسن تمثيل وأوقع تشبيه.

أجل «وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين، وأطفأوا سنن المرسلين، وأحيوا سنن الجبارين، أين الذين ساروا بالجيوش، وهزموا بالألوف، وعسكروا العساكر، ومدنوا المدائن»^(١).

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾^(١):

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ فيما عذبناهم ﴿وَلَكِنْ﴾ هم الذين ﴿ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ إذ كذبوا بآياتنا فعذبوا كما كذبوا، فقد ظلموا هم أنفسهم دوننا، حيث العذاب المستحق هو العدل وتركه ظلم.

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي﴾ ألهمتهم حيث ﴿يَدْعُونَ﴾ ها ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ عن عذاب الله ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ بذلك العذاب ﴿وَمَا زَادُوهُمْ﴾ هؤلاء الآلهة ﴿غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾: وتقطع عن رحمت الله، بدلاً من أن توصلهم إليها كما كانوا يزعمون ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعْتُمْ بِنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٢) ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٣)!

أجل: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٤) ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾^(٥).

(١) (من الخطبة (١٨١)).

(٢) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٣.

(٤) سورة النحل، الآية: ١١٨.

(٥) سورة الزخرف، الآية: ٧٦.

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١١٢) :

﴿وَكَذَلِكَ﴾ الشديد الشديد ﴿أَخْذُ رَبِّكَ﴾ الذي رباك: هؤلاء الذين يكذبونك بما رباك ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ في دركات الظلم المستحق وَفَقَّهَا دركات العذاب ﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ لا يقبل به ولا مردّ له، وإن الله سبحانه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته... (١).

ومن أظلم الظلم التكذيب بآيات الله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢) ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ (٣) ﴿فَصَوَّأَ رَسُولٌ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ (٤).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (١١٣) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ (١١٤) :

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الأنباء المقصوفة عليك، وذلك الأخذ الأليم الشديد ﴿لَآيَةً﴾ باهرة على صادق الحق مبدأ ومعاداً ورسالةً بينهما ﴿لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ فأما غير الخائف عذابها مهما كان موحداً معتقداً فيها، فليس في ذلك له آية، فإنما يصد أكثر الناس عن التبعر خوف عذاب الآخرة، فإنهم عبيد يتبعون خوف العذاب، ثم بغية الأجر للأجراء وهم أقل، ثم طاعة الله وترك معصيته لأنه الله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته وهم الأحرار وهم أقل من الأقل.

﴿ذَلِكَ﴾ اليوم العظيم هو ﴿يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ﴾ فهو - إذا - الآخرة

(١) الدر المثلثون ٣: ٣٤٩ عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ: إن الله... ثم قرأ:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١١.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٢.

(٤) سورة الحاقة، الآية: ١٠.

الأخيرة دون البرزخ، فإنه الآخرة الأولى بعد الدنيا ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ في الأولى بشهادة الفطرة والعقل والعدل الرباني وكتابات الوحي، وفي الأخرى هو مشهود لمجموع الناس، ومشهود بشهادات الشهود فإنه ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾^(١).

صحيح أن الحياة الدنيا هي يوم مجموع له ناس بقرون متتالية، ومثلها البرزخ، ولكن أين مجموع الآخرة منهما، حيث الجمع فيها يحلّق على الكل دون إبقاء، لزمان واحد بمحشر واحد، ثم إن كلاً مكشوف للآخرين، كما هو مكشوف لنفسه، لا تخفى منهم خافية، فإنه يوم العرض الأكبر، على الله وعلى ملائكة الله ورسوله، وعلى عباد الله بعضهم لبعض.

والبرزخ يوم عظيم في برزخه بين يوم الدنيا ويوم الدين «واعلم يا بن آدم أن من وراء هنا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ لَهُ الْنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ يجمع الله فيه الأولين والآخرين»^(٢).

إنه يوم مشهود لذلك الجمع، شاهدين بعضهم بعضاً وبعضاً لبعض أم على بعض، مكشوف لأهل الحشر كلهم دون أي ستار وغطاء على المحشورين وأعمالهم وأحوالهم، لا تخفى منهم خافية.

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ﴾: ذلك اليوم الآخر المجموع له الناس، المشهود للشهداء والناس ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ عندنا، المجهول بعده وحده عند من سوانا، فإنه من الغيب الطليق الذي لا يُظهر الله عليه الله أحداً.

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ﴿١٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ ﴿١٥٦﴾ خَلْدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا

(١) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٢) نور الثقلين ٢: ٣٩٥ في روضة الكافي كلام لعلي بن الحسين عليه السلام في الوعظ والزهد في الدين.

شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٢٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُورٍ ﴿١٢٨﴾:

وترى ما هو ذلك اليوم؟ هل هو يوم القيامة الكبرى كما عنته الآية السالفة؟ وتعلقت بها ﴿يَوْمٌ﴾ ظرفاً بيانياً؟

وأين فيه السماوات والأرض وقد نفطرتا! ثم الخالدون في جنتها غير خارجين عنها وهنا ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ قد تستثني عن خلودهم فيها!.

أم هو يوم البرزخ؟ لمكان السماوات والأرض، و﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ لأهل الجنة والنار حيث يخرجون من الجنة البرزخية إلى الحشر ثم إلى جنة الأخرى أو نارها؟ وليس يوماً واحداً كما تعنيه ﴿يَوْمٌ﴾ فلكل ميت يومه فهو - إذاً - أيام! وليس مجموعاً له الناس وقد عنته الآية السالفة!.

قد يعنى ﴿يَوْمٌ﴾ هنا يومي البرزخ والقيامة الكبرى، فإن لكل وجهه الوجيه: فأما القيامة، فالسماوات والأرض فيها هما غير التي انفطرت حيث تبنى في الأخرى سماوات وأرض أخرى^(١) وكما يقول الله:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(٢) و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَبِوًا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾^(٣) إذاً ففي القيامة أرض وسماوات غير هذه حيث تبدلان بهما، ثم لا ندري هل هما فقط لأهل الحشر؟ أم ولمن قد يخلقهم الله بعد القيامة الكبرى؟ فأما خلود الذين شقوا في النار إلا ما شاء ربك؟.

فقد يعنى خروج البعض من أهل النار حيث لا يستحقون الخلود ما

(١) الدر المنثور ٣: ٣٥٠ - أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٧٤.

دامت السماوات والأرض، فهم من الخارجين قبل خرابهما وكما في حديث الرسول ﷺ^(١) ومنهم الباقون بعد خرابهما ما دامت النار، قبل انتهاء سماوات القيامة وأرضها، ولا نهاية لهما، وأما الأبدية اللانهائية للنار فهي فرية على العدل الحكيم، و﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾^(٢) فقد تؤكد ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ عدم الأبدية الطليقة لأهل النار، قضية مضي الفعل الدال على حتميته، فليس الاستثناء بالمشية هنا بياناً لتطبيق القدرة، بل الأصل فيه واقع العدالة.

وأما خلود الذين سُعدوا في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهو استثناء لما مضى من مكوث بعض أهل الجنة في النار قبل أن يخرجوا منها إلى الجنة^(٣) وأما البرزخ، ف﴿يَوْمَ﴾ هنا بحسابه منفصل عن ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ في الآية السالفة، ثم هو جنس اليوم لجنس الموتى فهو - إذا - أيام، وهنا ﴿السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ هما قبل القيامة الكبرى، فالنار والجنة إذاً هما البرزخيتان.

فالذين شقوا هم خالدون في ناره ما دامت السماوات والأرض، إلا من توفى عذابه المستحق فخرج من ناره، ثم يدخل الجنة البرزخية، ثم إلى جنة الأخرى.

وأما الذين سُعدوا فهم خالدون في جنته غير خارجين عنها إلا خروجاً

(١) الدر المنثور ٣: ٣٥٠ - أخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن قتادة أنه تلا هذه الآية: فأما الذين شقوا... فقال: حدثنا أنس أن رسول الله ﷺ قال: يخرج قوم من النار ولا نقول كما قال، أهل حروراء، وفيه أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ - إلى قوله - ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ قال رسول الله ﷺ: إن شاء الله أن يخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٤٦.

(٣) المصدر أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: وأما الذين سعدوا... قال: هو في الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة، يقول: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٨] يقول: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة.

لدخول الجنة الأخرى بفصل الساعة وعرصتها أم بدخول النار البرزخية في البداية، وهنا ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾ تعني أنهم مستمرون في جنة الله بلا انقطاع، حيث ينتقلون إلى جنة الأخرى بعد خروجهم عن الجنة البرزخية.

ذلك، ولكن ﴿يَوْمٌ﴾ منصوبة، فظرفاً بيانياً لـ «يوم مجموع له الناس ويوم مشهود» قد ترجح أنه يوم القيامة الكبرى، مهما صحت عناية البرزخ منها ضمناً دون دلالة مستقيمة لـ ﴿يَوْمٌ﴾ عليه.

اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَزُولَ ﴿بِجَمْعٍ لَّهُ النَّاسُ﴾ أنه يجمع في نفسه كل الناس لوقت ما وليس هكذا الدنيا، فهو كما ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾^(١) تحليفاً ليوم الموت على المجموع لا وجمعهم لوقت ما، وهكذا هو ﴿يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ بكل معاني الشهادة الماضية، ثم وقد تتعلق يوم بـ ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ كما يصح تعلقه بما قبل.

فقد تتحمل ﴿يَوْمٌ﴾ كلا اليومين دون أي تحميل اللهم إلا تحمّل جميل، مهما كان الأظهر هو يوم القيامة الكبرى، فإن «الفاء» في ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ تبعد تعلق ﴿يَوْمٌ﴾ بهما.

وترى ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ تعني الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه^(٢) فـ «على مَ نعمل؟ على شيء قد فرغ منه؟ أو على شيء لم يفرغ منه؟ كما سأل الخليفة عمر رسول الله ﷺ وقد أجابه ﷺ: «بل على شيء فرغ منه وجرت به الأقدام يا عمر ولكن كلٌ ميسر لما خلق له»^(٣).

(١) سورة الزمر، الآية: ٣٠.

(٢) قد رواه عنه ﷺ الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ص ٢٤٠ بقوله: وروي عنه ﷺ: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٤٩ - أخرج جماعة عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ قلت يا رسول الله ﷺ فعلى م... وعن صحيح البخاري عن عمران بن الحصين قال قلت يا رسول الله ﷺ: فيم يعمل العاملون؟ قال: كلٌ ميسر لما خلق له، وفيه أيضاً عن =

كما ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُرُ﴾ (١) ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (٢).

أجل فرغ من شقاء من يشقى ومن سعادة من يسعد في علم الله دون تسيير، بل هو تسيير، ف «كلُّ ميسر لما خلق له» من شقاء وسعادة كما ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ف «الشقي من علم الله ﷻ وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل السعداء» (٣).

هذا، وفي نظرة أخرى إلى هذه الآيات نجد فوارق بين الجنة والنار في البرزخ والأخرى: فالداخل في الجنة غير خارج عنها برزخاً وأخرى ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ في كل منهما، لمكان ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ اللهم إلا في الفاصل بين الجنتين وهو عرصات المحشر فالخروج عن الجنة أم فناؤها بأهلها لا يناسب عطاء غير مجدوذ، ولا تعني ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ هنا إلا الخروج عن الجنة البرزخية ثم الدخول إلى جنة الأخرى.

وأما الداخل في النار برزخاً وأخرى فقد لا يُخْلَدَ فيها، بخروجه عنها قبل فناؤها، كالذين لا يستحقون خلودها (٤)، أم يخلد ولا يؤبد فيها حيث لا

= علي ﷺ عن النبي ﷺ أنه كان في جنازة فأخذ عوداً فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار قالوا: ألا ننكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ: فأما ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ [الليل: ٥] وأما من بخل واستغنى فليسره للعسرى.

(١) سورة عبس، الآية: ٢٠.

(٢) سورة البلد، الآية: ١٠.

(٣) نور الثقلين ٢: ٣٩٦ - التوحيد بسند متصل عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ﷺ عن معنى قول رسول الله ﷺ: الشقي من شقى... فقال: الشقي من علم الله..

(٤) نور الثقلين ٢: ٣٩٩ عن تفسير العياشي سئل أبو جعفر الباقر ﷺ عن قول الله - في أهل النار -: ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هود: ١٠٧]؟ فقال: هذه في الذين يخرجون من النار، أقول: إنهم من المعنيين من الآية وليسوا كلهم وهذا تفسير بمصداق مجهول بياناً.

يستحقه، أم يؤبد باستحقاقه الأبد ولكنه أبد محدد، وهذه الثلاث معنية بـ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ لأهل النار، فثلاثة المشيئة الربانية هي إفناء النار بمن فيها ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ من حكمة عادلة، وحيث لا يريد ظمناً بالعباد فليس فعلاً له ولا فاعلاً، فلا يؤبد أهل النار فيها لغير حدّ محدود، إنما هو

= وفيه عن معاني الأخبار بسند متصل عن الحسن بن علي الناصر عن أبيه عن محمد بن علي الرضا عليه السلام عن أبيه - ثم ذكر آباءه إلى الحسين عليه السلام قال قيل لأمر المؤمنين عليهم السلام : صف لنا الموت فقال علي عليه السلام : على الخير سقطتم، هو أحد أمور ثلاثة يرد عليها، إما بشارة بنعيم أبداً وإما بشارة بعذاب أبداً، وأما تخويف وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي الفريقين هو، فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد، وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله يأتيه الخبر مبهماً محزناً ثم لن يسويه الله تعالى بأعدائنا لكن يخرجهم من النار بشفاعتنا فاعملوا وأطيعوا ولا تنكروا ولا تستصغروا عقوبة الله تعالى فإن من المسرفين من لا يلحق شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة.

وفي تفسير البرهان عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجهنمين فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: يخرجون منها فينتهي بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى عين الحيوان فينضح عليهم من مائها فينبتون كما يثبت الزرع تثبت لحومهم وجلودهم وشعورهم، ورواه بإسناده عن عمر بن أبان عنه عليه السلام مثله.

وفيه عنه بإسناده عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أناساً يخرجون من النار حتى إذا صاروا حمماً أدركتهم الشفاعة قال: فينطلق بهم إلى نهر يخرج من مرشح أهل الجنة فيغتسلون فيه فتثبت لحومهم ودماؤهم ويذهب عنهم قشف النار ويدخلون الجنة يقولون - أهل الجنة - الجنة - الجهنمين فينادون بأجمعهم: اللهم اذهب عنا هذا الاسم، قال: فيذهب عنهم، ثم قال: يا أبا بصير إن أعداء علي هم المخلدون في النار ولا تدرتهم الشفاعة.

وفيه عنه بإسناده عن عمر بن أبان قال: سمعت عبد الله صالحاً يقول في الجهنمين: إنهم يدخلون النار بلذوبهم ويخرجون بعفو الله.

وفيه عنه بإسناده عن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنهم يقولون: لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوماً من النار ليجعلهم من أهل الجنة مع أولياء الله؟ فقال: أما يقرؤون قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّاتٌ﴾ [الرَّحْمَنُ: ٦٢] أنها جنة دون جنة ونار دون نار، أنهم لا يساكنون أولياء الله فقال: بينهما والله منزلة ولكن لا أستطيع أن أتكلم، إن أمرهم لأضيق من الحلقة، إن القائم إذا قام بده بهؤلاء.

فَعَالٌ لما يريد من حكمة عادلة، ومنها في حقل النار ألا يخلدُهم ما دامت السماوات والأرض، حيث الشقاء بآثارها محدّد محدود، ولا نهائية النار لا تناسب محدودية الكفر والعصيان ف ﴿إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كَسَبُوا تَعْمَلُونَ﴾^(١) و ﴿وَحَزْرًا سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ تَجْلِبُهَا﴾^(٢) و ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا بِمِثْلِهَا﴾^(٣) ولا مماثلة بين المحدود واللامحدود!.

وهنا ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ مضياً محققاً للمشيئة الربانية القاطعة، مؤكدة بـ ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ أنه - قطعاً - يريد ما شاءه لوقته، وفعال لما يريده من مشيئته، فمثلث المشيئة المرادة الفعالة هنا واردة على مثلث ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾ - ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا﴾ - ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾.

والمحور المتعيّن في هذه المحاور للاستثناء هو الأخير: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ وصفاً لأمد الخلود، فسواء أكانت السماوات والأرض دائمتين يوم القيامة دون زوال، أم هما زائلتان - ولا دليل قبل ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾ على دوامهما - فالمعلوم في هذا البين أن ﴿الَّذِينَ شَقُوا﴾ - وأظهرهم مدلولاً هم المؤبدون في النار - أنهم داخلون في مشيئة الرب القاطعة قطعاً لعذابهم كما ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَتَمَشَّرَ الْجِنُّ قَدِ اسْتَكْرَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(٤) فـ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ﴾ هنا في تحقيق المشيئة الماضية، هي كـ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ هناك في نفس التحقيق الحقيقي بأهل النار. فأين إذا اللانهاية الحقيقية لخلود النار؟.

(١) سورة الطور، الآية: ١٦.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٨.

فقد برزت هذه الآية صارحة صارخة في هذه الإذاعة القرآنية - إلى جنب سائر البراهين المتجاوية معها - أن الخلود اللانهايي للأبديين في النار هو خرافة جارفة ظالمة، مهما زُحرفت بفلسفات و عرفانيات أم وروايات، إذ هي كلها بما أشبهها من توجيهاتها تطارد ذلك النص الباهر!

ولأن ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ لا تدل بنفسها على لا نهائيتها، فليس ﴿إِلَّا مَا سَأَىٰ رَبُّكَ﴾ استثناء عن نص اللانهائية، بل هي تطارد زعمها بالنسبة لأهل النار، ثم ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوْرٍ﴾ تثبتها لأهل الجنة.

ذلك، وأما الاستثناء عن خلود أهل الجنة فقد يعني أكثر من دوام السماوات والأرض وهو اللانهائية قضية ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوْرٍ﴾ وهناك قاطعة البراهين الدالة على أمد النار وأن ليس للجنة أمد، إنها تؤيد الفارق بين خلود الجنة والنار.

ذلك، وقد تعني ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ على أن لهما أمداً مهما كان أطول من دوامهما يوم الدنيا، فلاهل النار الخلود ما دامت ﴿إِلَّا مَا سَأَىٰ رَبُّكَ﴾ فهم خارجون عنها قبل خرابهما، ولأهل الجنة الخلود ما دامت، انقطاعاً بانقطاعهما ﴿إِلَّا مَا سَأَىٰ رَبُّكَ﴾ من عدم انقطاعها عنهم بانقطاعها قضية ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوْرٍ﴾.

ف «دام» بنفسها لا تدل على اللانهائية، فضلاً عن «ما دام» فإن «ما» تحدد ذلك الدوام وإن كان يعني اللانهائية، ولا يعينها، فقد تكون «ما دام» نصاً في نهائيتها، ثم لا دليل على لا نهائية سماوات القيامة وأرضها اللهم إلا ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوْرٍ﴾ الدالة على بقاء الجنة بعد خرابهما! فبعد أن لم يكن أمد الجنة دليلاً على لا نهائيتها، نجد ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوْرٍ﴾ تفسره باللانهاية.

إذاً ف ﴿مَا دَامَتِ﴾ إشارة لطيفة إلى انتهاء سماوات القيامة وأرضها، كانقطاعهما يوم الدنيا، إلا أن مشيئة الله تقصّر عذاب أهل النار عطفاً منه

ورحمة قضية أن ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١) رحمة بعد العدل، ثم مشيئة الأخرى تطول رحمة أهل الجنة فضلاً منه وإحساناً، قضية ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾.

ف ﴿مَا دَامَتِ...﴾ تحدد - كأصل - أمد السماوات والأرض يوم القيامة، و﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ تقصّر أمد النار وتكثر أمد الجنة.

فهذه الآيات هي منقطعة النظير في مثلث الدلالة، أمداً للسماوات والأرض يوم القيامة، وأبداً لا نهائياً لأهل الجنة، وأمداً قبل انتهاء السماوات والأرض لأهل النار!

ففي الحق قد يصح القول - كما يروى عن الباقر عليه السلام - : «في ذكر أهل النار استثنى وليس في ذكر أهل الجنة استثناء»^(٢).

ذلك لأن ظاهر الاستثناء هو عن موجب هو التقصير، وأما التطويل فغير داخل فيه، إلاً بدليل قاطع وهو هنا ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾.

ذلك، ومن الداخل في تقصير الاستثناء هو ﴿زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ و﴿خَلِيدِينَ فِيهَا﴾ فقد لا يخلد في النار شقي حيث يذوق وبال أمره فيخرج منها إلى الجنة دون زفير وشهيق، أم بعد زفير وشهيق، ثم الأشقون يؤبدون ما هم أحياء ثم يفنون بفناء النار قبل فناء السماوات والأرض، ويظل أهل الجنة في الجنة وهم عند سدرة المنتهى وهي فوق السماء السابعة، فلا يضرهم ولا جنتهم تفطر السماوات والأرض، كما لم يضر تفطرهما يوم الدنيا فإنها ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾﴾^(٣) ولا دليل على زوال الكون عن بكرته، إلاً تفطر السماوات والأرض، وجنة المأوى خارجة عنهما!.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

(٢) نور الثقلين ٢: ٣٩٩ في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ..

(٣) سورة النجم، الآيتان: ١٣، ١٤.

ثم ﴿يَوْمَ نَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ﴾^(١) في وجه القيامة وهو الأوجه، قد تعني ﴿لَهُ﴾ لصالح الحساب الجمعي، حيث الأعمال لها واجهتان اثنتان ثانيتهما هي الواجهة الجمعية، فليجمع الناس كلهم لذلك اليوم حتى يعمهم السؤال والحساب: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢) حيث ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَءَاتَاهُمْ﴾^(٣) فمكتوبات الأعمال بالأحوال والأقوال - ما قدموها بآثارها - تجمع يوم الجمع، حيث يقوم الأشهاد والمشهود عليهم أولهم يوم الميعاد.

وهنا أسئلة مطروحة على بساط البحث حول هذه الآيات الأربع فعرضها بأجوبة تناسبها كما تستفاد منها ومن الآيات المناسبة لها:

١ - كيف ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ﴾ فالتأخير عماذا يكون؟ هل هو عن الأجل المحتوم؟ وهو الأجل المحدود! أم عن الأجل المعلق؟ ولا تعلق لأجل القيامة، ف ﴿لَا يَجِيئُهَا لُوفُئًا إِلَّا هُوَ﴾^(٤) و ﴿قَدْ يَكُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾^(٥) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾^(٥)!

المعني من التأخير هنا هو التأخير عما يُستعجل منه تهكماً أو تعتاً وكما نسمعه من كافرين ناكرين ليوم الدين.

٢ - كيف يكون تقسيم أهل الحشر حاصراً كما يقول: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ وهناك فرقة ثالثة لا هي شقية ولا سعيدة كالأطفال والمجانين وسائر المستضعفين القاصرين، فإن كلاً من السعادة والشقاء هي خلفيتة لعقائد وأعمال سعيدة أو شقية وهما يختصان بالمكلفين الماكنين عقلياً من حمل المسؤوليات وتطبيقها.

(١) سورة هود، الآية: ١٠٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٦.

(٣) سورة يس، الآية: ١٢.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

(٥) سورة الواقعة، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

ورابعة هي سعيدة وشقية، جامعة بينهما عقيدياً أو عملياً أو فيهما؟ .

إن السعيد هنا هو الذي يدخل الجنة برحمة الله دون استحقاق لعذاب، سواء أكان مستحقاً لثواب بعمله، أم لا يستحق ثواباً ولا عقاباً لعدم تكليفه، فكما أن مستحق الثواب سعيد بعمله وفضل الله، كذلك الذي لا يستحق ثواباً ولا عقاباً هو سعيد مهما كان فقط بفضل الله، ولو أن فضله تعالى بحق الأَشقياء لم يخالف عدله لشملمهم عن بكرتهم، فالأصل منه هو الفضل لمن يستحقه بعمل أم دون عمل حين لا يستحق العذاب، وإنما فريق السعير هم الظالمون، وفريق الجنة هم من سواهم، عادلين وسواهم من غير الظالمين: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَكَوْ سَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَجِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾﴾ (١).

ثم المستضعفون ومنهم ﴿مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢) وهم الذين جمعوا بين قصور وتقصير، فإن يعذبهم فهم من الذين شقوا، وإن يتب عليهم فهم من الذين سعدوا، ولكن الذين يعذبهم ليس ليخلدهم في النار، فهم - إذاً - من الخارجين عن النار، جامعين بين سعادة الجنة وشقاء النار، فهم - إذاً - من السعداء.

وأما الذين ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) فعساهم من السعداء، بل هم منهم وإن عذبوا بما أسأوا.

وهكذا سائر ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾ (٤).

(١) سورة الشورى، الآيتان: ٧، ٨.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٦.

(٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

(٤) سورة النساء، الآيتان: ٩٨، ٩٩.

فما روي من أن المجانين والصغار يُمتحنون هناك فإما إلى جنة وإما إلى نار، لا تصدَّق حيث «اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل»^(١) ^(٢) وكما تضافرت به آيات الكتاب وروايات السنة عن الرسول ﷺ والأئمة من آل الرسول ﷺ .

ذلك، وقد يعني ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ - إضافة إلى خالص السعادة لفريق وخالص الشقاوة لآخر - يعني: خليطاً منهما للجامع بينهما، ومنهم الذين ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾^(٣) و﴿مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾^(٤).

ولكن الآية إنما قد تتكفل مصير الفريقين الأولين، دون الآخرين حيث تتكفل مصيرهم آيات أخرى كـ «خلطوا...» و«مرجون» وما أشبه.

ولكن «سعدوا» مجهولة قد تشمل إلى من مات سعيداً خليطاً دون خليص، تشمل معه من يُسعد بعدما ذاق عذاب شقوته في النار البرزخية أو الأخروية، وهنا ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ تعني - فيما تعني - مسبق عذابه حيث شاء جزاءً وفاقاً.

إذاً فـ «سعدوا» قد تشمل إلى الأولين، من سُعد بعد عذابه، أم سُعد دون عذاب ولا استحقاق ثواب ولا عقاب كالقاصرين.

٣ - هل تعني ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ أن كلاً موصوف بما وصف منذ خلقه في بطن أمه؟ أم منذ ولادة؟ أم منذ بلوغه الحلم؟ أو القصد - فقط - إلى زمن القيامة؟

(١) وهي: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا ضباية كضباية الأناء اصطبها صابها، ألا وأن الآخرة قد أقبلت. ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كلّ ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم...».

(٢) (الخطبة ٤٢).

(٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٦.

إنه حكم منه تعالى بكل من الحالتين ليوم القيامة لمكان ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ حيث فرّعت الحالتان على ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ﴾ فلا صلة لذلك الحكم بالشقاء والسعادة قبل ذلك اليوم، فإنما نعرف أن الشقاء هناك هو خلفية عادلة للشقاء بالعمل المختار هنا، ثم السعادة هناك هي خلفية عدم الشقاء هنا، ولكن «شقوا وسعدوا» - ماضيتين - تعيان سابق الشقاوة والسعادة، المنعكستين منذ الموت حتى القيامة.

إذا فهما ليسا من حكم الله تعالى تكوينياً حتى يصبحا مسيرين لا يتخلفان، بل هما من حكم الجزاء الوفاق لكل كما يستحقه بفضل الله أو عدله.

ذلك، ومن ثم فعلمه تعالى بما سيحصل من سعادة وشقاء ليس علة تامة ولا ناقصة لأحدهما، بل هو كشف قاطع عن حصول كل بسببه الخاص، وليس عدم تخلفه عن علمه تعالى إلا لعدم تخلفه عن سببه المختار لصاحب السعادة والشقاء، فلو أنه اختار غير ما اختار لكان في علم الله غير ما اختار، فالعلم بعمل ما لا يستوجب بطلان الاختيار، فإنما هو علم كاشف عما سيحصل أم حصل، فكما أن العلم بما حصل لا يجعله مسيراً، كذلك العلم بما يحصل، إن مسيراً فمسير وإن مخيراً فمخيراً، فإنما الإرادة هي المسيرة، دون العلم بما حصل أو سيحصل، إذاً فـ «كلٌ مسيرٌ لما خلق له» - وكما في حديث الرسول ﷺ وليس مسيراً ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (١) (٢).

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

(٢) فلا مجال هنا لتقول إمام المشككين في تفسيره ١٨ : ٦١ بقوله: اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى بعضهم بأنه شقي ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى كذباً وعلمه جهلاً وذلك محال، فثبت أن السعيد لا ينقلب شقياً وأن الشقي لا ينقلب سعيداً - ثم ينقل رواية عمر ويقول - : قلنا: الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضاً فلا نزاع أنه إنما شقي بعمله وإنما سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلًا بقضاء الله وقدره كان الذين ذكرناه باقياً. =

أجل، ما لم تنظم الإرادة الفعالة إلى العلم فلا تأثير في واقع المعلوم،
والإرادة تؤثر دون علم.

٤ - كون المعني من «السموات والأرض» هما للقيامة في وجه كون
المعني من الجنة والنار هما ليوم القيامة، ذلك إحالة إلى مجهول حيث لا
نعرف عن سموات القيامة وأرضها شيئاً إلا ما تلمح به ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ
الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾^(١) فلتكونا هما هذه السموات والأرض، فالمتعين عناية
الجنة البرزخية ونارها؟.

والجواب أن المعروف بدقة وهمامة وسعة نظر كلا السموات والأرض
في الأولى والأخرى، والجنة والنار برزخياً وفي الأخرى، فهما معاً معنيان.
ثم من ذا الذي يدري زمن انفطارهما في الأولى، فكذلك الأخرى
وبأخرى، فإن جتها لا نهاية لها قضية: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾ مهما كان لنارها
حد محدود ف ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾.

= أقول: هذا دليل خاطئ لا قاطع، حيث أخبر الله بعلمه بما سيكون ولم يحكم قضاء مبرماً
بشقاء هنا وسعادة، فقد بدل الأخبار بالحكم، كما بدله عما يحصل يوم القيامة بما حصل يوم
الدنيا، ولو أنه كان حكماً فليس يعني إلا الحكم بالشقاء والسعادة بما عملها أهلها يوم الدنيا
ميسرين لا مسيرين. فالله يعلم أن فريقاً يشقون وفريقاً يسعدون كل بما يسره فاختاره هو من
شقاء وسعادة، ثم يحكم كما يعلم بشقاء أو سعادة يوم القيامة، فأين الجبر إذاً.
وليست صمتية الشقاء والسعادة بما علم الله منهما فحكم به ليوم القيامة، إنما هي بما يختار
أهلها إذا «كلٌ ميسر لما خلق الله».

أترى العمل الميسر كما المسير أليسا مما يعلمه الله ويحكم يخلفياته؟ فمجرد العلم بعمل ما
والحكم بتبتيجه لا يستلزم كونه مسيراً، فالعلم إنما كشف عن الواقع الحاصل بسببه وليس هو
سبباً لحصوله، وقد حصل هذا الحوار بين عمر الخيام، والخواجة نصير الدين الطوسي حيث
اعترض عمر أن الله يعلم أنني أشرب الخمر، فأنا إذاً مسير في شربها إذ لو لم أشربها لكان علمه
تعالى جهلاً، فأجابه الطوسي بأن كون العلم الأزلي علة للعصيان، إنه جهل عند العقلاء حيث
العلم كاشف عما سيحصل بأسبابه، سواء أكانت مسيرة أم سواها.

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

أم وعلَّ القصد طول أمد الجنة والنار، ولا أطول فيما نعرف إلا أمد السماوات والأرض، ولكن الجنة لا نهاية لها قضية ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ والنار لها نهاية قضية عدل الله، ف ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ ليست لتستثني فقط قصراً لهما، بل هو بين تقصير وتطويل، فالجنة لأهلها في الأخرى أطول أمداً من هذه السماوات والأرض قضية الفضل، والنار لأهلها هي بين أقصر وأطول من أمدهما أم قدرهما قضية العدل في ذلك المثلث، فلها - إذاً - حد كما لأي عصيان.

فأهل الجنة البرزخية خالدون فيها ما دامت هذه السماوات والأرض ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن يخلدوا أكثر هو في الجنة الأخرى ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾.

وأهل النار البرزخية خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما ﴿شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ تقصيراً بخروج عنها إلى جنتها ثم إلى جنة الأخرى، أم قدرهما أمّا زاد نقلت إلى نار الأخرى ما دامت هي مشتعلة أم قبل انخمادها حسب مختلف الاستحقاقات ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.

ثم أهل جنة الأخرى خالدون فيها ما دامت هذه السماوات والأرض أم تلك التي في الأخرى إلا ما شاء ربك تطويلاً دون تقصير ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾.

وأهل النار في الأخرى خالدون فيها ما دامت هذه السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من تقصير أو تطويل، أم تلك التي في الأخرى لنارها ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من تقصير ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.

ومن الداخل في الاستثناء ﴿لَمَّمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ﴾ إذ ليسوا كلهم يستحقونها قضية اختلاف دركات العقائد والأعمال.

كما ومن الداخل فيه لأهل النار محدودية عذابهم ككل، حيث الآخرون

الذين لا يستحقون الجنة أبداً، يقضى عليهم بالأخير بقضاء النار وسماوات الآخرة وأرضها بعدُ قائمتان.

ولأن ﴿إِلَّا مَا شَاءَ﴾ دون شرط لا تناسب شرطية الاستثناء وإمكانية تركه، فلا تعني - إذاً - معنى «إن شاء - أم - لو شاء» استثناء بالمشيئة الممكنة، عناية إلى طليق مشيئته، وأنها غير محدودة بشيء أو محجوزة به.

إنما هي المشيئة الحتمية الماضية في علمه وتقديره أنه يشاء عدم خلود النار لأهلها ما دامت السماوات والأرض، ثم الاستثناء في أهل الجنة يفسر بـ ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُوزٌ﴾ بمعنى أن ربك شاء عدلاً عدم خلود أهل الجنة فيها بزوالها، ولكنه شاء فضلاً بخلودهم فيها ببقائها.

ذلك، ولقد أشرنا من ذي قبل أن الأظهر الأجل في هذه الآيات أن الجنة والنار هما الأخريان، لا سيما وأن النار البرزخية ليست إلا معرضاً في فترات دون خلود مستمر كما يدل عليها مثل قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِكُلِّ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ أَنَارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾^(١).

ومهما دلت آيات أخرى على الدخول في النار البرزخية، ولكنه دخول غير مستمر العذاب، فهو عرض آخر لذلك العرض: ﴿وَقِيلَ أَدْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾^(٢) فالأمر موجه إلى امرأتي نوح ولوط حين موتهما، فهي - إذاً - النار البرزخية مهما تبعها نار الأخرى، وهكذا:

﴿... حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُنَوِّفُونَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُنْتُمْ نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّنَا أَخْبَأَتْ...﴾^(٣).

(١) سورة غافر، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

(٢) سورة التحريم، الآية: ١٠.

(٣) سورة الأعراف، الآيتان: ٣٧، ٣٨.

وقد تعني «السموات والأرض» للآخرة في حقل المشيئة أنهم قضية عطاء غير مجذوذ لا يخرجون عن الجنة وإن تظفرتا، وخلقت سموات وأرض أخرى أم لم تخلق.

٥ - لما ذا بالنسبة لأهل النار ﴿شَقُوا﴾ معلوماً، ثم لأهل الجنة ﴿سُودُوا﴾ مجهولاً؟ وهو لازم!

ذلك لأن الشقاء ككلّ هو من فعال أهل النار، ولكنها السعادة أكثرها من الله حيث يوفق أهل طاعته فيها ولا يوفق أهل معصية فيها وكما في الحديث القدسي «يا بن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني» ولأنه بيده الخير وليس الشر إلا منا، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّ مِنَّا أَحَدٌ أَبَدًا﴾^(١).

صحيح أن الله يضل الظالمين كما يهدي الصالحين، ولكن إضلاله الظالمين يعني انقطاع توفيقه عنهم، وحين يختم على قلوبهم فهو جزاء وفاق هنا قبل الأخرى، في حين أن هداه يعني مزيد التوفيق، إذا فنصيب ربنا في الخير لنا أوفر من نصيب الشر، وقضيته في أهل الخير ﴿سُودُوا﴾ مجهولاً إذ هو فاعله الأصيل، وفي أهل الشر ﴿شَقُوا﴾ معلوماً إذ هم الأصلاء فيه، وليس من الله إلا سلب التوفيق، أم والجزاء الوفاق بالختم على القلوب.

وأما لزوم ﴿سُودُوا﴾ فكيف يصاغ منه مجهول، فهذه جهالة من القول، فإن القرآن هو أصل الأدب ومنتهى الإرب دون سائر اللغة الأدب كمنتهى الإرب وما أشبهه، فكما أن «رجع» مستعمل متعدياً كـ «رجعه الله» كما يستعمل لازماً ﴿رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾^(٢) كذلك «سعد» يستعمل لازماً ومتعدياً، وكما يصاغ من الثاني «مسعود»!... وهكذا يرتسم لنا يوم مجموع

(١) سورة النور، الآية: ٢١.

(٢) سورة المنافقون، الآية: ٨.

له الناس ويوم مشهود أنه «يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه» فالصمت الهائل شامل إلا لمن أذن له، ثم تبدأ عملية التوزيع ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ بما شقوا يوم الدنيا أم سعدوا، فتشهد الذين شقوا في النار - ولات حين فرار - مكرويين مغلوبين بين زفيرها وشهيقها حراً وضيقاً وكتمة، حيث الزفير ما يجتمع في الصدر من النفس عند البطاء - الشديد - فينقطع النفس والشهيق هو الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحزن وربما حصل به صعقة، فلهم من زفيرها زفرة، ومن شهيقها شهقة وصعقة، ونشهد ﴿الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ﴾ لهم فيها عطاء غير مجذوذ، و﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ تعني لهم فيما عنت طليق المشيئة الربانية التي لا تُحدُّ بأي حد، حيث لا تتقيد بأية سنة، إذ السنة ليست هي نفسها إلا بالمشيئة الربانية، ثم وتعني لأهل النار واقعها في زاويتين أخريين من مثلثها هما إخراج بعض منهم قبل خراب السماوات والأرض أو قدره، أم إخراج بعض آخرين لخلود أكثر من أمدهما.

ذلك، ومن مواصفات الجنة والنار، موافقات لأهل الجنة والنار جزاءً وفاقاً وعطاءً غير مجذوذ حساباً، ما يروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من قوله: «فأما أهل الطاعة فأنابهم الله بجواره، وخلدهم في داره حيث لا يظعن النزال، ولا تتغير بهم الحال ولا تنوبهم الأفزاع، ولا تنالهم الأسقام، ولا تعرض لهم الأخطار، ولا تُشخصهم الأسفار - وأما أهل المعصية فأنزلهم شر دار، وغلَّ الأيدي إلى الأعناق، وقرن النواصي بالأقدام، وألبسهم سراويل القطران، ومقطَّعات النيران، في عذاب قد اشتد حره، وياب قد أطبق على أهله في نار لها كلبٌ ولجَبٌ، ولَهَبٌ ساطع، وقصيف هائل، لا يظعن مقيمها، ولا يفادي أسيرها، ولا تُفصم كُبولها» (١٠٧) -

«فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها - الجنة - لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها، وزخارف مناظرها، ولذَهَلت بالفكر في اصطفاق أشجار عُيِّت عروقها، في كُثبان

المسك على سواحل أنهارها، وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها - عضونها - وأفنانها، وطلوع تلك الثمار مختلفة في غُلف أكمامها، تُجنى من غير تكلف فتأتي على منية مجنتيها، ويطاق على نُزَّالها في أفنية قصورها بالأعسال المصفقة، والخمور المروّقة، قوم لم تزل الكرامة تتماذى بهم حتى حلُّوا دار القرار، وأمينا نُقلة الأسفار - فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر الموثقة. لزهقت نفسك شوقاً إليها ولتحملت من مجلس هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها جعلنا الله وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته» (١٦٣).

فأين ذلك الموقف المرهف من موقف النار المرجف؟:

«في موقف ظنك المقام، وأمور مشتبهة عظام، ونار شديدة كلبها، عالٍ لَجَبها، ساطع لَهَبها، متغيّظ زفيرها، متأجج سعيها، بعيد خُمودها، ذاك وقودها، مخوفٍ وعيدها، عم قرارها، مُظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها ﴿وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾^(١) قد أمن العذاب، وانقطع العتاب، وزحزحوا عن النار، واطمأنت بهم الدار، ورضوا المثوى والقرار، الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية، وأعينهم باكية، وكان ليلهم في دنياهم نهاراً، تخشعاً واستغفاراً، وكان نهارهم ليلاً، توحشاً وانقطاعاً، فجعل الله لهم الجنة مآباً، والجزاء ثواباً، وكانوا أحق بها وأهلها، في ملكٍ دائم، ونعيم قائم» (١٨٨).

«فمن أقرب إلى الجنة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها، وأنتم طرداء الموت إن أقمتهم له أخذكم، وإن فررتهم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من خلفكم،

(١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

فاحذروا ناراً قعرها بعيد، وحرها شديد، وعذابها جديد، دار ليس فيها رحمة، ولا تُسمع فيها دعوة، ولا تفرّج فيها كربة» (٢٦٦) -

«واعلم أن أمامك عقبة كؤوداً، المُخفّ فيها أحسن حالاً من المُثقل، والمبطئ عليها أقبح حالاً من المسرع، وأن مهبطك بها لا محالة، إما على جنة أو على نار، فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعَب، ولا إلى النار منصرف» (٢٧٠) - ف «ما خير بخير بعده النار، وما شر بشرٌ بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة فهو محقور، وكلُّ بلاءٍ دون النار عافية» (٣٨٧ ح).

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيحَتِهِمْ غَيْرَ مَنْصُورٍ ﴿١٠٦﴾﴾ :

وإذا كان ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ (١) هنا، ثم أخذهم يوم القيامة في النار وبش القرار ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ : ترددوا في عبادتهم وما يعبدونه أنه خطأ وخطأ ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ﴾ تقليدياً أعمى ﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيحَتِهِمْ﴾ من العذاب ﴿غَيْرَ مَنْصُورٍ﴾ عما يستحقونه .

وترى أنه ﷺ تردد يوماً ما فيما يعبد هؤلاء؟ وهو رسول التوحيد! كلاً، ولكنه ظمأنة زائدة لقلبه المنير أمام هؤلاء الألداء الأشداء، الذين يحاولون أن يجذبوه إلى أنفسهم، أم يجعلوه في مرية وتردد من أمرهم، هل هم على وشك الاهتداء أم هم على ما هم عليه من ذلك الاقتداء، فلا يتسرّب إلى نفسك شك في فساد ما يعبد هؤلاء، فالخطاب للرسول والتحذير لقومه، إيحاء بأنها قضية موضوعية بينها الله لرسوله المرسل لهداهم، دون أن يخاطب به المتلبسين بها، إهمالاً لهم وقلة انشغال بهم، ثم في وجه عام

قد يعنى كل مخاطب قد يشك في أمرهم دون اختصاص بالرسول ﷺ ولا مساس به في واقع الخطاب.

﴿وَإِنَّا لَمُوقِنُونَ نَصِيبُهُمْ عِزٌّ مَّفُتُونَ﴾ عن نصيب آبائهم، مهما لم يعذبوا هنا بعذاب الاستئصال حيث يدخر لهم ليوم الحساب.

ثم لأن الممارسة هي المحاجة فيما فيه تردد، إذا ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ قد تعني إلى ما عنته ألا تحاجهم بعد الذي تبين لك أنهم مُخْلِذُونَ إلى أهوائهم وشهواتهم وتقاليدهم العمياء، ف ﴿لَكُرْ دِينَكُؤُا وَلِي دِينِ﴾^(١) ثم ولا تحزن لماذا يختلفون في رسالتك وكتابتك فإنه دأب دائب بين ناكري الرسالات على مدار الزمن:

ذلك ومهما يكن من شيء فلا ريبة إلا ريبة لرسول اليقين فيما يعبد هؤلاء، فلا يخاطب بذلك النهي إلا من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة، وهو القائل: «سلوا الله العافية فإنه لم يُعْطَ أحد أفضل من معافاة بعد يقين وإياكم والريبة فإنه لم يؤت أحد أشر من ريبة بعد كفر»^(٢) حيث الريبة في الحق هي من مزالق وأشرف الكفر.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مَنَّةٍ مُّرِيبٍ﴾^(٣):

﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ تصديقاً وتكذيباً، ثم اختلف فيه بين المصدقين به بعدما جاءهم البيّنات، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ﴾ أن لهم أجلاً يمتنعون فيه، وأن الدنيا هي دار امتحان وعمل والآخرة هي دار الجزاء ف ﴿وَلَكُرْ فِي الْأَرْضِ مَسْفَرٌّ وَمَنْعُ إِلِك جِينِ﴾^(٣) وهو ﴿أَجَلِي مُسَكِّي﴾ ﴿وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

(١) سورة الكافرون، الآية: ٦.

(٢) الدر المنثور ٣: ٣٥١ - أخرج ابن مردويه عن أبي بكر قال قام فينا رسول الله ﷺ فقال: ..

(٣) سورة البقرة، الآية: ٣٦.

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ^٤ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ^٥
 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ^(١) إِذَا^٦ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ^٧
 هؤلاء المختلفين في الكتاب ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ أولاء الأمة الموسوية، وهؤلاء
 الذين أرسلت إليهم من أمتك ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾: الكتاب ﴿مُرِيبٍ﴾^(٢).

فالشك قد يريب وقد لا يريب، فالذي يريب هو أنكر وأخطر على كتلة
 الإيمان، حيث يريب البسطاء في حق الكتاب فيخيل إليهم أن شكهم مسنود
 إلى حجة.

وهنا شكٌ مريب للذين أوتوا الكتاب من حملته الأولين بعدما جاءهم
 العلم كما في آية الشورى، والبيانات كما في آية البقرة: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
 الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ﴾^(٣)، حيث يظهرون أن شكهم
 مسنود إلى دليل فيضللون البسطاء.

ثم شكٌ مريب للبسطاء والوسطاء في معرفة الكتاب حيث يستند إلى
 الكتاب الخليط من الغث والسمين والخائن والأمين.

وهذان الشكان المريبان هما مجتمعان في أهل الكتاب، وأما الشاكون
 في القرآن فليس لهم شك مريب إلا من القبيل الأول، حيث القرآن بنفسه لا

(١) سورة الشورى، الآية: ١٤.

(٢) نور الثقلين ٢: ٤٠٠ في روضة الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَى الْكِتَابَ فَاتَّخَلَفَ فِيهِ﴾ [هود: ١١٠] قال: اختلفوا كما اختلف هذه الأمة في الكتاب
 وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم عليه السلام الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم
 فيضرب أعناقهم، وأما قوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ...﴾ [الشورى: ٢١] قال:
 لولا ما تقدم فيهم من الله عزّ ذكره ما أبقى القائم منهم أحداً.

أقول: الكتاب الذي مع القائم عليه السلام هو الكتاب الذي معنا ولكنه يفسره ويؤوله التفسير
 والتأويل الحق وهما يخالفان الفتاوى غير المسنودة إلى الدلالة الصالحة للكتاب، فلذلك
 ينكره ناس كثير. ومنهم المتورطون في غير القرآن من أدلة الأحكام.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وإنما يتظاهر الشاكون فيه بأنهم يسندون إلى ما يريب، كأن لشكهم سند منه يريب!

وترى كيف قضي بين جموع من المكذبين وبين المرسلين، إذا كان القضاء بينهم يختص بيوم القضاء؟ قد يعني ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ ذلك القضاء الحاسم المخصوص بيوم القضاء، توفيةً لأعمال كل من الصالحين والطالحين، كما:

﴿وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١)

ولأن الاختلاف في الكتاب قد يقتضي قضاء حاضراً يوم الدنيا كلمحة من القضاء يوم الدين وقد لا يقتضي، فقد يقضي على المكذبين شرطاً هنا قبل توفيته يوم الدين، وأخرى يقضي - فقط - عليهم يوم الدين، ولا يعني ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ للكل إلا قضاء يوم الدين، ولا لبعض المكذبين إلا شرطاً منه يوم الدنيا، حيث سبقت كلمة الله بمختلف القضاء على من يستحقه، ثم هم على سواء في توفي القضاء يوم الدين.

وهنا ﴿لَمَّا﴾ جازمة زمانية حذف مدخولها لمعرفة وهو: يأت زمن توفيتهم، وهو يوم القيامة، المعروفة من ﴿لِيُوقِنَهُمْ﴾ ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ لا تعذب عنه أعمال لطول الأمد.

وهنا ﴿كُلًّا﴾ تعني كلاً من المختلفين في الكتاب والمكذبين، أصلاء أم تابعين، سابقين أم لاحقين ﴿لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ كما عملت ﴿وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾ (١) فالمستأصلون يوم الدنيا ليسوا كالمؤجلين إلى يوم الدين، وإنما ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

ذلك، فعليك يا رسول الهدى، الحامل لأثقال الرسالات كلها، المتحمل الأذيات والصعوبات كلها، وأنت تسمع أنباء الأمم الماضية وما

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨١.

واجهوا به الرسل الماضين، ﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعِ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَلْبِغْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾^(١) ولذلك:

﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَؤْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٢):

وهذه الآية مما شبيت رسول الله ﷺ أكثر من آية الشورى التي اعتبرت في حديثه من أخواتها، حيث قال: «شبيتني سورة هود وأخواتها» ولماذا؟.

لأن آية الاستقامة في الشورى تختص به ﷺ نفسه، وآية هود هذه تضيف إليه ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ فهي كـ ﴿وَيَبْتَلِ إِيَّاهُ تَبْتِيلًا﴾^(٢) أن ينقطع إلى الله انقطاعاً جماعياً يبتل غيره به كما يبتل نفسه ﷺ إلى الله تبتيلاً.

وهنا ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ﴾ في رسالتك ودعوتك وتصبرك على كل أذى ولظى، لا فحسب أنت، بل ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ عليك أن تقيمهم كما تقيم نفسك فتصبح بمن تاب معك جمهرة الاستقامة القيمة التي أمرت بها، أن تصنع كنفسك آخرين تابوا معك إلى الله، فإن يداً واحدة لا تصفق، وإن يد الله مع الجماعة.

وهنا وهناك الاستقامة هي طلب إقامة أمر الله كما يحق ويرضاه الله ولا يقيم أمر الله إلا من لا يضرع ولا يتبع المطامع (الحكمة ١٠٨) والأصل في هذا الحقل هو الرسول ﷺ وذووه المعصومون ﷺ الذين يقول عنهم أولهم: «نحن النمرقة الوسطى، بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي»^(٣).

(١) سورة الشورى، الآية: ١٥.

(٢) سورة المزمل، الآية: ٨.

(٣) (الحكمة ١٠٧).

لذلك لما نزلت ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ قال ﷺ: شمروا شمروا فما رئي ضاحكاً^(١) وهكذا «شيبتي هود» لمكان قوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ﴾^(٢) ثم «وأخواتها»^(٣) ومنها الشورى لنفس آية الاستقامة ولكن أين استقامة شخصية فيها وجماهيرية كلف بها الرسول ﷺ مع نفسه كما هنا؟!^(٤).

وتراه يؤمر هنا بأن يقيم من تاب معه، وليست الإقامة في واقعها إلا من الله، وإنما عليه البلاغ؟ القصد هنا أن يبلاغ في بلاغ الدعوة القيمة، تكريساً لكافة طاقاته الرسولية والرسالية، ثم ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ لا تعني:

أقم من تاب معك، بل إن قضية العطف «وليستقيم من تاب معك» بمساعيهم، ولكنها على ضوء مساعيك في هذه الرحلة القيمة المقيمة.

فالقمة العالية مما شيبته من السور هي هود لمكان هذه الآية، حيث يحس ﷺ برهبة وقوته في تنمة حياته وهي أثقل من سائرها مسؤولية ثقيلة.

فالاستقامة كما أمره الله تعالى ومن تاب معه، هي بحاجة إلى تكريس كل الإمكانيات الروحية والعملية، مضياً على نهج الحق المطلق دونما

(١) الدر المنثور ٣: ٣٥١ - أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال: ..

(٢) المصدر ٣: ٣١٩ عن أبي علي السري قال: رأيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ روي عنك أنك قلت: شيبتي هود؟ قال: نعم، قلت: فما الذي شيبك منه، قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال ﷺ: لا ولكن قوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ﴾ [هود: ١١٢].

(٣) المصدر عن أبي بكر قال قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت، وينقل آخر قلت: يا رسول الله ﷺ عجل إليك الشيب؟ قال: شيبتي هود وأخواتها والواقعة والحاقة وعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية، وفي ثالث إضافة القارعة وسأل سائل.

(٤) فهن أخوات هود غير المذكورة هي الشورى.

وفي المجمع عن ابن عباس قال: ما نزل على رسول الله ﷺ آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله ﷺ؟ قال: شيبتي هود والواقعة.

انحراف وانجراف، ولا تزعزع وتلكؤ، وإلى يقظة دائبة رسولية، وكدح دائم رسالي ليصنع الآخرين بما صنع نفسه المقدسة، ضبطاً للانفعالات البشرية التي تميل الانجاه كثيراً أو قليلاً.

فليس قول ﴿رَبَّنَا اللَّهُ﴾ يكفي سلوكاً سليماً في سبيل الله، وإنما ﴿ثُمَّ اسْتَقِمُوا﴾ حتى ﴿تَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ (١).

وكلما كانت المسؤولية أثقل، فالاستقامة في تحقيقها وتقويمها أعضل، ولا سيما حين تضاف إليها مسؤوليات لآخرين باستقاماتهم، فلذلك نسمع الرسول ﷺ يقول: «شبيتي هود» على عصمته الرسالية ورقابته العالية الدائبة.

ففي الفترات الأخيرة من عمره الرسولي - وهي أهم فتراته - حين ينفذ يديه عن بلاغه الرسالي العظيم، عليه أكثر مما مضى أن يستقيم كما أمر ومن تاب معه.

فقد نجده ﷺ يؤمر في بداية أمره بالقيام ﴿قَرَأَنَّا زَكَرِيَّا إِذْ هَبَّ دَخْلًا حَامِيًا ﴿٣٠﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا حَافِيَ أَنْ يَنْعِقَ بِكَ نَعِيرًا ﴿٣١﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِنَظَرِنَاكَ مِنَ الْجَانَّةِ الْمَخْرُوجِينَ ﴿٣٢﴾﴾ (٢) وهنا في النهاية ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ ووسطاً بين الأمرين ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ﴾ دون ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ مرحلية في مواجهة عراقيل الدعوة بقيام واستقامة شخصية، وثم استقامة جماهيرية، طلباً لكل قوامة وقيام من نفسه ومن الآخرين لإقامة الهيكل الإسلامي السامي على أساس قويم قويم لا ينهدم، ويعروة وثيقة لا تنفصم.

وهنا ﴿كَمَا أَمَرْتَ﴾ إشارة إلى أمر الاستقامة في الشورى بزيادة ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ هنا، وأخرى إلى سائر الأمر في ذلك الحقل ك: ﴿وَأَنْ أَقَرَّ وَجْهَكَ

(١) سورة فصلت، الآيات: ٣٠-٣٢.

(٢) سورة المدثر، الآية: ٢.

لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ ﴿فَأَقْوَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ (٢)
 ﴿فَأَقْوَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيرِ﴾ (٣).

فقد عاش ﷺ حياته الرسولية قياماً واستقامة في الدعوة بكل واجباتها وواجباتها، ولكنه هنا يؤمر بما أمر من ذي قبل وزيادة ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ وهي التي شيبته إذ كلف مع نفسه غيره.

هنا ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ معطوفة على ضمير الفاعل في «استقم» فقد تعني وليستقم من تاب معك، حيث هو المسؤول عن استقامتهم بما يتكلف من تقويمهم هكذا.

ثم ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ والقصد منه وجاه الاستقامة تركها، فكما الاستقامة من التقوى، كذلك تركها من الطغوى ﴿إِنَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

ذلك، فعدم الطغوى وعدم الركون إلى الذين ظلموا ثم إقام الصلاة ومن ثم الصبر، هذه الأربع هي من معدات الاستقامة كما أمروا، وقد لا تعني هذه المعدات الرسول ﷺ إلى من تاب معه فإنه معصوم عن ترك واجباتها واقتراف محرمانها، ولذلك أتى بالجمع، دون جمع بينه وبين من تاب معه كما في ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾.

﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (١٣٣):

﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ في سبيل الاستقامة وتحصيلها حيث الغاية لا تبرر الوسيلة، فمحذور الركون إلى الظالمين مستقل في حرمة غير مستغل على عرامته، سواء يُستغل به لأمر محبور كالاستقامة في أمر الدين، أم لأمر محذور فوا ويلاه، والركون «إلى» هو جعله ركناً يعتمد عليه، مائلاً إليه.

(١) سورة يونس، الآية: ١٠٥.

(٢) سورة الروم، الآية: ٣٠.

(٣) سورة الروم، الآية: ٤٣.

وهنا ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ تعني نار الذين ظلموا هنا وفي الأخرى حيث الركون إليهم دخولاً في ربعمهم فشمولاً لنارهم إياكم كما شملتهم مهما اختلفت الدرجات حسب الظلمات .

ثم ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ إن ركنتم إلى الذين ظلموا ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ من الله حيث تركتم الركون إليه وإلى أهل الله، ولا من دون الله إذ لا يقدر أحد أن ينصر الخارج عن ولاية الله .

ذلك، فحتى رجاء بقاء الذين ظلموا ظلم ونار، فضلاً عن الركون إليهم حيث فيه حب بقائهم، فالظالم يطارد في كافة الحقول كفرض جماهيري على الكتلة المؤمنة، فكيف يركن إليه في سبيل الإيمان والاستقامة فيه، أم وسواه لا سمح الله؟! (١) .

ثم الاستقامة في سلوك مسلك الحق هي بحاجة إلى قوامة الحق وتقديره، وإزالة الباطل وتهديده، فكيف يركن في هذه السبيل إلى قاطعيها بظلم أياً كان .

والركون إلى الظالمين تصديقاً لوعدهم وما أشبه محذور في كثير وقليل، وقد سلبت قلته تثبيت الله عن النبي ﷺ نفسه فيما هو مظان ركونه إلى وعودهم الخاوية أنهم في سبيل الإيمان: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنَّاتِكُ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) إِذَا لَأَذْنُوكُ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ (٢) .

فمحذور الركون إلى الظالمين معلل بظلمهم، ركوناً إلى علومهم

(١) نور الثقلين ٢: ٤٠٠ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده كيسه فيعطيه .

وفيه عن الخصال عن الحسين بن علي ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ أوصى علي بن أبي طالب ﷺ فيما كان أوصى به أن قال: لا تركز إلى ظالم وإن كان حميماً قريباً .

(٢) سورة الإسراء، الآيتان: ٧٤، ٧٥ .

ووعودهم فضلاً عن حكمهم وإمرتهم، فلا يركن المؤمن العائش سبيل الله، إلا إلى الله، وإلى أهل الله ويأذن الله، وكيف يُركن إلى الظالم نفسه وسواه، ولا ركون إلى العادل ما لم يثبت عدم خطئه؟.

وترى الركون إلى الظالمين فقط يُدخل النار أو يدخل في النار؟ كلاً، وإنما ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ قدر مساس الركون إليهم^(١) ولأن مس النار دركات فهي حسب دركات الركون إلى الظالمين، فقد يعبر عن الدخول والخلود بالمس كـ: ﴿لَيْسَ أَلْبَنُ كَقَرُوبٍ مِنْهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾^(٢) ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٣) ﴿وَأُمَمٌ سُمِّيَتْهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٤).

فلأن الركون إلى الظالمين لا يحتم دخول النار أو الخلود فيها لأنه دركات، عبّر هنا عن خلفيته بـ «تمسكم النار» لكي يتسع النطاق تحليقاً على كل دركات الركون إليهم.

ذلك، فالركون إلى الظالمين في أي ركن من الأركان الحيوية، عقيدية أو ثقافية أو أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أم جماعية، إنه ركون إلى النار، وفي حين أن كتلة الإيمان مأمورة بكل تأكيد بمجابهة الظلم على أية حال، فكيف يسمح لها أن يركن إلى الظالمين على أية حال، مهما كان تدرعاً إلى خير فضلاً عما سواه.

فكما الآية السالفة نهت عن الطغيان وهو ظلم أياً كان، فهذه تنهى عن الركون إلى الظالمين توحيداً لركن الإيمان بالله دون أي دخيل، وهما من أركان الاستقامة فردية وجماعية في حقل صالح الإيمان.

(١) نور الثقلين ٢: ٤٠٠ في تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: أما إنه لم يجعلها خلوداً ولكن تمسكن فلا تركنوا إليهم.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٧٣.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٤٩.

(٤) سورة هود، الآية: ٤٨.

وهنا المعني من ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ليس كل ظلم من أي ظالم وإن أتى بصغيرة، وإلا لانفصمت كافة الرباطات والتعاونات بين المسلمين أنفسهم فضلاً عنهم بالنسبة لمن سواهم، وإنما القصد من ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هم من طراز من ذكروا من ذي قبل من الكفر والتكذيب بآيات الله، مهما شملت بضمنهم كل الظالمين، فيترك الارتكان إليهم قدر الإمكان.

فلقد قص الله قصص أمم سلفت وانقضت في خضمّ تاريخها السيء الأسود كقوم نوح، وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وفرعون وقوم الرسول ﷺ وهم كلهم كفرة مكذّبون معاندون، عبّر عنهم بالظالمين: ﴿وَلَا تُخَاطَبُ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (١) - ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ - (٢) ﴿وَقِيلَ بَعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٣) - ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٤).

ذلك، وكما أن المخاطبين بـ ﴿وَلَا تَرْكَبُوا﴾ هم المؤمنون بهذه الرسالة السامية، فهلا يركن - إذاً - بعضهم إلى بعض؟ اللهم إلا الظالمين منهم الذين يعملون أعمال هؤلاء الكافرين.

ثم ﴿فَتَسَكَّمُ التَّارُ﴾ ليس إلا وعداً للكفار أمّن يركن إليهم من المؤمنين، مهما شملت الآية ضمناً أم بإطلاقها كل ركون إلى أي ظالم، ولكنه ليس إلا في ظلمه.

فحين تركن في حقل المال إلى مؤمن مأمون على الأموال، ولكنه قد؟ يفسق في غير حقل المال فهل أنت مشمول لهذه الآية؟.

ولكنك حين تركن إلى كافر ناكر لمبدأ الإيمان فكل ركونك إليه محظور حيث لا مبدأ له صالحاً يستحق به أن يُركن إليه.

(١) سورة هود، الآية: ٣٧.

(٢) سورة هود، الآية: ٩٤.

(٣) سورة هود، الآية: ٤٤.

(٤) سورة هود، الآية: ٨٣.

ذلك، وقد يتلو الكافرين المكذبين بالإيمان، الظالمون من هذه الأمة بمن فيهم الأشقى من جبابرة عاد وثمود، بل والركون إليهم أظلم وأنكى وأطغى، حيث يخيل إلى البسطاء أنهم على حق بباطلهم فلهم ما يتناولون في مظالمهم باسم العدل والإيمان.

ويصيغه أخرى النص عامٌ يشمل كل الظالمين كافرين أو مسلمين، فالركون إليهم ككلّ محظور كما الظلم نفسه ككل محظور، ومسُّ النار هو حسب دركات الظلم والركون.

ولا يعني الركون إلى الذين ظلموا كافة العلاقات الحيوية حتى تحرم كلها فيُحرم المسلمون أنفسهم من العشرة فيما بينهم، وإنما هو الاعتماد على الظالمين ميلاً إليهم أيّاً كان الظالم وظلمه، دون سائر العشرة غير المرتكبة ولا المعتمدة على الظالم أو على ظلمه، كيف وقد وثق النبي ﷺ عند خروجه عن مكة إلى الغار برجل مشرك استأجر منه راحلة الطريق وائتمنه ليوافيه بها في الغار بعد ثلاثة أيام، وكان يعامل الكفار سائر المعاملات المتعودّة التي بها قوام المدنية الجمعية للإنسان أيّاً كان، مع أنه لم يكن يركن إلى الذين ظلموا فيما يمس من كرامة الإيمان، فالمحظور إذاً هو «ركون مودة ونصيحة وطاعة»^(١) وذلك المثلث هو مصداق صادق للركون المحظور، دون سائر المعاملات والعلاقات التي لا تحمل مودة ونصيحة وطاعة، بل قد تكون المودة محبوبة غير محظورة حين لا تستجر مضرة، بل وفيها منفعة لكتلة الإيمان ف: ﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَكَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾﴾^(٢).

(١) في تفسير القمي في الآية قال قال ﷺ: ركون مودة ونصيحة وطاعة.

(٢) سورة الممتحنة، الآيتان: ٨، ٩.

ذلك، ولكن مجرد المودة غير المحظورة ليست ركوناً إليهم، فقد نودهم جذباً لهم إلى الإيمان، ولكن لا نركن إليهم ما لم يؤمنوا.

ذلك، والظلم بصورة طليقة بأية سيرة أو صورة محظورة في شرعة الله، مهما كانت دركات، ف «من ظلم أجيراً أجره فعليه لعنة الله»^(١) ومن الأدعية المجابة هي دعاء المضطر في الظلم: ف «يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم»^(٢).

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ﴾^(١٤)

هنا تخصيص الصلاة بطرفي النهار حيث يختصان صلاة الفجر والعصر، وزلفاً من الليل حيث تعم صلاة الليل إلى العشاءين، قد يفوت صلاة الظهر وهي من الصلاة الوسطى؟.

علّ الحل هو أن النهار في الأصل هو قضية جري الشمس منذ فجرها حتى غروبها، ولا سيما في حقل الصلاة، وقد يختلف النهار إفراداً وتثنية وجمعاً في مختلف الحقول الاشتغالية والأحوالية أماهيه، وهنا في حقل الصلاة التي تعرف الظهيرة في الدرجة الثانية من مخمسها قد يشملها النهار بطرفي الثاني.

فللشمس جريان اثنان، جري أول وجري ثان، فالأول هو منذ فجرها حتى دلوکها، والثاني هو منذ دلوکها حتى غروبها، فللنهار - إذاً - طرفان، طرفه الأول هو منذ الفجر، وله صلاة الفجر، وطرفه الثاني منذ دلوک الشمس حتى الغروب وله الظهران، ف «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

(١) ملحقات إحقاق الحق ٥ : ٩٥ عن الإمام علي عليه السلام .

(٢) المصدر ٨ : ٧٢١ و ١٨ : ٢٣٨ و ٢٣٩ عنه عليه السلام .

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿١﴾ تقرر كل زمن دلوكها زمناً للصلاة، فأول دلوكها للظهيرة، ومن ثم لصلاة العصر، وكما تقرر الفجر لقرآن الفجر، و﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ تقرر العشاءين.

إضافة إلى صلاة الليل^(٢) ولكنها مفروضة خاصة بالرسول ﷺ حيث الخطاب هنا يخصه كما وفي أخرى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ...﴾^(٣).

هذا، وقد يتأيد عناية صلاة الليل إلى العشاءين من جمعية ﴿وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ دون «زلفتين» حتى تختصان بالعشاءين، فكيف تصدق على الرسول ﷺ المخاطب بهذه الجمعية، المفروضة عليه صلاة الليل: «هما زلفتا الليل»^(٤) اللهم إلا بتأويل أنهما فرض أمته، إذ لم تفرض عليهم صلاة الليل، ولأن زلف الليل هي الزلفى من منازل ومراقبه، فلتكن صلواته الثلاث منقطعة عن بعضها البعض في أفضل أوقاتها، فالمغرب في أوله والعشاء قبل غَسَقِهِ وصلاة الليل كلما كانت أقرب إلى الفجر فأقرب، وكما لمحت لها آيات، ووردت بها السنة.

﴿أَفِرِّ...﴾ ف ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ إذا فهذه الصلوات هي قمة الحسنات، وترى كيف يذهبن السيئات؟.

- (١) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.
- (٢) نور الثقلين ٢: ٤٠١ في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: ١١٤) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار، ورواه في المعاني وتفسير العياشي وأمالى المفيد والشيخ.
- (٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.
- (٤) الدر المنثور ٣: ٣٥١ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ: «هما زلفتا الليل» أقول: وأغرب منها ما في نور الثقلين ٢: ٤٠٠ في تهذيب الأحكام بسند متصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل وفيه: وقال في ذلك: ﴿وَأَقْرَبُ الصَّلَاةِ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ (هود: ١١٤) وطرفاه المغرب والغداة ﴿وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ (هود: ١١٤) وهي صلاة العشاء الآخرة.

الإذهاب هنا بين دفع ورفع، دفع عن السيئات كبيرة وصغيرة حتى لا تحصل ف ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(١) ورفع للسيئات الصغيرة لأن الصلاة من الحسنات الكبيرة فتركها من السيئات الكبيرة، ثم ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(٢) هي ضابطة عامة في تكفير الصغائر بترك الكبائر.

ثم ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ هي ضابطة شاملة لا تختص بالصلوات، بل هي كبيرة الحسنات إيجابية كما الصلاة وسلبية كترك كبائر المنهيات و﴿يُذْهِبْنَ﴾ بين دفع ورفع السيئات، حيث تكون الحسنات أقوى من السيئات - دفعاً ورفعاً - فلتكن المذهبة منها للسيئات أقوى منها، وإلا فكيف يذهبها^(٣)؟.

وهنا ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ هي صغائر المعاصي أم والتي تغلب عليها الحسنات، فليس أن الحسنات أيّاً كانت هن يذهبن السيئات أيّاً كانت، كأن تأتي بحسنة مستحبة فترجو أن تُذهب سيئة كبيرة، حيث الكفاح الصارم هو شرط الإذهاب في ذلك الميدان.

ذلك، وكما أن الحسنات يذهبن السيئات شرط كونها أقوى منها، كذلك السيئات يذهبن الحسنات شرط كونها أقوى منها، تحابطاً من الجانبين دون تهافت، ثم تبقى الحسنات والسيئات المتكافئة غير المتكافئة فلا تحابط - إذاً - في البين، وقد تدل آيات إحباط الإشراف وما أشبه - كلّ الحسنات - على عكسية هذه القاعدة ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ بأن السيئات يذهبن الحسنات.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٣١.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٥٤ - أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: مثل الذي يعمل الحسنات على أثر السيئات كمثل رجل عليه درع من حديد ضيقة تكاد تخنقه فكلما عمل حسنة فك حتى يحل عقده كلها.

ذلك، فما دون الزنا من سائر الرباطات مع أجنبية تذهب بالصلوات وكما في حديث الرسول ﷺ سناداً إلى هذه الآية^(١).

وترى أن الحسنات إنما يُذهبن رفعاً السيئات السالفة دونما ذكرى وتوبة؟ ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ﴾ تلمح بشرطة الذكر بعد السيئة، أن يذكر الله تائباً إليه، نادماً عما فعله، وهنا ﴿أَحْسَنْتَ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ﴾^(٢) وهناك «جعلت الصلوات كفارات لما بينهن»^(٣) و«كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة»^(٤).

(١) الدر المنثور ٣: ٣٥٢ - أخرج ابن حبان عن ابن مسعود قال قال رجل: يا رسول الله ﷺ إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وقبلتها وباشرتها وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها؟ فسكت رسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿وَأَقْرَبَ الصَّكْوَةِ...﴾ ﴿هُود: ١١٤﴾ ﴿إِنَّ أَحْسَنْتَ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ﴿هُود: ١١٤﴾ فدعاه رسول الله ﷺ فقرأها عليه فقال عمر: يا رسول الله ﷺ: أله خاصة؟ فقال رسول الله ﷺ: بل للناس كافة، أقول: وقد روي متواتراً عنه ﷺ بالفاظ عدة متحدة المعنى، وفيه عن سلمان أن رسول الله ﷺ أخذ فصناً يابساً من شجرة فهزّه حتى تحات ورقة ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياها كما يتحات هذا الورق ثم تلا هذه الآية.

(٢) المصدر عن ابن عباس أن رجلاً كان يحب امرأة فاستأذن النبي ﷺ في حاجة فأذن له فانطلق في يوم مطير فإذا هو بالمرأة على غدِير ماءٍ تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يجرك ذكره فإذا هو كأنه هدبة فندم فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك فقال له النبي ﷺ: صل أربع ركعات فأنزل الله: ﴿وَأَقْرَبَ الصَّكْوَةِ...﴾، وفيه عن بريدة قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة وكانت امرأة حسناء جميلة فلما نظر إليها أعجبه وقال: ما أرى عندي ما أرضى لك هاهنا ولكن في البيت حاجتك فانطلقت معه حتى إذا دخلت أرادها على نفسها فأبت وجعلت تناشده فأصاب منها من غير أن يكون أفضى إليها فانطلق الرجل وندم على ما صنع حتى أتى النبي ﷺ وأخبره فقال ﷺ: ما حملك على ذلك؟ قال: الشيطان فقال له: صل معنا ونزل: وأقم الصلاة.. فقال الناس يا رسول الله ﷺ: لهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل هي للناس عامة.

(٣) الدر المنثور ٣: ٣٥٢ عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله ﷺ: جعلت الصلوات.. فإن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ أَحْسَنْتَ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ﴾.

(٤) المصدر عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله ﷺ: وفيه عن عثمان قال رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى صلاة العصر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الظهر ثم =

ذلك، ولكن «ما اجتنبت الكبائر»^(١) حيث الحسنة الكبيرة لا تذهب السيئة الكبيرة لمكان المكافأة، وإنما تذهب الصغيرة لمكان الكفاح القوة.

= صلى المغرب غفر له ما كان بينه وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينه وبين صلاة المغرب ثم لعله يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات..

وفيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: أرأيتم لو أن بياض أحدكم نهراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئاً؟ قالوا: لا يا رسول الله ﷺ قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا، وفيه أخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في المسجد ننتظر الصلاة فقام رجل فقال: إني أصبت ذنباً فأعرض عنه فلما قضى النبي ﷺ الصلاة قام الرجل فأعاد القول فقال النبي ﷺ: أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسن لها الطهور؟ قال: بلى، قال: فإنها كفارة ذلك.

(١) المصدر أخرج البزار عن أنس عن النبي ﷺ قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أقول: ورواه مثله عنه ﷺ أبو بكر وسلمان الفارسي. وفي نور الثقلين ٢: ٤٠١ في أصول الكافي عن فضيل بن عثمان المرادي قال: سمعت أبا عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ: أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك، يهم العبد بالحسنة فيعملها فإن لم يعملها كتب له حسنة بحسن نيته وإن هو عملها كتب الله له عشرأ، ويهم بالسيئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء وإن هو عملها أجل سبع ساعات وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل عن أن يتبعها بحسنة تمحوها فإن الله ﷻ يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو الاستغفار فإن هو قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه لم يكتب عليه شيء وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات اكتب على الشقي المحروم» وفيه عن المجمع روى أصحابنا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال: واعلم أنه ليس شيء أضر عاقبة ولا أسرع ندامة من الخطيئة وأنه ليس شيء أشد طلباً ولا أسرع دركاً للخطيئة من الحسنة، أما إنها لتترك الذنب العظيم القديم المنسي عند صاحبه فتحتته وتسقطه وتذهب به بعد إثباته وذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرِينَ﴾ [هود: ١١٤] وفيه روي عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أحدهما ﷺ يقول: إن علياً قال: سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول: أرجى آية في كتاب الله: ﴿أَقْرَبُ الصَّلَاةِ...﴾ [الإسراء: ٧٨] ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتِ...﴾ وفيه في كتاب ثواب الأعمال عن أبي عبد الله ﷺ قال: لا يفرك الناس من نفسك فإن الأمر يصل إليك دونهم ولا تقطع النهار بكذا أو كذا فإن معك من يحفظ عليك ولم أر شيئاً قط أشد طلباً ولا أسرع دركاً من الحسنة =

ثم وكل حسنة تذهب سيئة تناسبها بالمواجهة، دون أن تذهب حسنة واحدة كل السيئات^(١) أم سيئة لا تناسبها في مواجهتها، فحسنة الإنفاق تذهب سيئة تركه وحسنة النكاح المفروض تذهب سيئة النظر عن شهوة وهكذا. نعم بعض الحسنات يذهبن جلَّ السيئات أو كلها لقوتها وشمولها، كحسنة التوحيد حيث تذهب كافة السيئات حالة الإشراك وهكذا.

ذلك، و﴿ذَلِكَ﴾ الذي نبه عليه من واجب الاستقامة، ومحرم الركون إلى الظالمين، وإقام الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، وإن الحسنات يذهبن السيئات، كل ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ﴾ الله كما ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٢) فليأتروا بأمره ولينتهوا عن نهيه، وإذا سقطت من أيديهم تخلفه عن شرعة الله فالذاكرون الله بعدها بندم فتوبة وأوبة إلى الله، تذهب سيئاتهم هذه الحسنات. ذلك، ومن ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ﴾ أن يتذاكروا ذلك السماح الرباني فيما بينهم، إغماضاً عن السيئات أمام الحسنات، تأديباً بأدب الله.

فحين ترى مؤمناً تترجح حسناته على سيئاته، ليس لك أن تحاسبه بسيئاته، اللهم إلا بموعظة حسنة ودعوة لينة أديبة أريية.

وهكذا تصلح الجماعة المؤمنة وتتصالح في العشرة الإيمانية، أخذاً للحسنات بعين الاعتبار إيجابية في فعل كبائر الحسنات، وسلبية في ترك كبائر السيئات، على رقابة دائبة ورعاية أخوية ودية، ف﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾^(٣).

= المحذرة للذنوب القديم ولا تصغر شيئاً من الخبر فإنك تراه غداً حيث يسرك ولا تصغر شيئاً من الشر فإنك تراه غداً حيث يسوءك إن الله ﷻ يقول: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ﴾ [هود: ١١٤].

(١) نور الثقلين ٢: ٤٠٢ في أمالي الشيخ الطوسي بإسناده إلى أمير المؤمنين ﷺ حديث طويل يقول فيه: وإن الله تعالى بكفر بكل حسنة سيئة قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾.

(٢) سورة طه، الآية: ١٤.

(٣) سورة الحجرات، الآية: ١٠.

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ :

أجل والصبر الصالح الفالح، غير الكالح، هو أحسن زاد في هذه السفرة الخطرة، الشاقة الطويلة المليئة بالأشلاء والدماء والحرمانات، وهو بنفسه إحسان مع سائر الإحسان التي تقدم فيها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وهنا «اصبر» موجَّهاً إلى خصوص النبي ﷺ لمكانته القيادية العظمى في الاستقامة المأمور بها، ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ (١) ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْرِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٢).

ف «رحم الله امرءاً جعل الصبر مطية نجاته» (الخطبة ٧٤) «فاستدركوا بقية أيامكم، واصبروا لها أنفسكم» (٨٤) «فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيماناً ومضيئاً على الحق، وتسليماً للأمر، وصبراً على مضض الجراح» (١٢٠).

أجل ف «العمل العمل، ثم النهاية النهاية، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، والورع الورع» (٣).

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ آمَنَّا مِنْهُمْ وَأَتَّبَعُ الذِّبَابُ طَلْمُوا مَا أَثَرُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿١١٦﴾ :
﴿أُولُوا بَقِيَّةَ﴾ هم أصحاب البقية الرسالية الذين يحملونها بدعواتها، ابتداءً بالنهي عن الفساد في الأرض، وهم حسب هذا النص قلة قليلة من الأمم الماضية.

فهم ﴿أُولُوا بَقِيَّةَ﴾ رسالية، إبقاءً لها بعد الرسل، وهم ربانيو كل أمة، الحاملون مشاعل الهدى الرسالية، عارفين الفساد في الأرض، تاركين له، ناهين عنه بكل إمكانياتهم الإيمانية.

(١) سورة النحل، الآية: ١٢٧.

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

(٣) (الخطبة ١٧٥).

ذلك، ورغم أن المقربين السابقين وهم الرسل وخلفاؤهم وهم حلفاؤهم المعصومون، هم ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣) و﴿قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ (١٤) (١) نرى معاكسة في أولي بقية أنهم قليل من الأولين وثلة من الآخرين، للمدّ الزمني المديد لهذه الرسالة الأخيرة، وقوة الدعوة والداعية أكثر من الأولين.

وهؤلاء الثلثة هم المعنيون من ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢) فالأمة الأمرة الناهية المخرجة للناس على مدار الزمن الرسالي، هي درجات، وأنتم الأمرون والناهون من هذه الأمة الأخيرة خير أمة أمرة ناهية أخرجت للناس.

وهنا ﴿فَلَوْلَا﴾ حيث تعني «هلاً» هي استنكار على الأمم الغابرة بقلّة أولي بقية فيهم ينهون عن الفساد في الأرض، فالأمة التي يشيع فيها الفساد في أية صورة من صورة، فتجد من ينهض لدفعه والدفاع عن الحق، ليس ليأخذها الله بالعذاب المدّمّر المزمجر، وأما الأمم التي يشيع فيها الفساد، ثم لا ينهض لحمل أعباء الدعوة الصالحة فيها، المصلحة لها، إلا قليل غير كاف، فقد تكون مأخوذة بشايع الفساد.

وهنا تنديد شديد بالذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فشلاً في أولي بقية، وتزايداً في الفساد وكساد المعرفة وعمل الصالحات، نقله عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام: «عباد الله! إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوباء مؤجلون، ومدينون مقتضون، أجل منقوص وعمل محفوظ، فرب دائب مضيع، ورب كادح خاسر -

وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إداراً، والشر فيه إلا

(١) سورة الواقعة، الآيتان: ١٣، ١٤.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

إقبالاً، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً، فهذا أوانٌ قويت عُدَّتُهُ، وعمَّتْ مكيدته، وأمكنت فريستهُ -

اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً، أو غنياً بدّل نعمة الله كفراً، أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله وفراً، أو متمرداً عن سمع المواعظ وقرأ - أين خياركم وصلحواؤكم، وأحراركم وسمحاؤكم، وأين المتورعون في مكاسبهم، والمنتزّهون في مذاهبهم، أليس قد ظعنوا جميعاً عن هذه الدنيا الدنية، والعاجلة المنغصة؟ وهل خُلِفتم إلا في حُثالة لا تلتقي بدمهم الشفتان، استصغارهم لقدرهم، وذهاباً عن ذكرهم، فإننا لله وإنا إليه راجعون - ظهر الفساد فلا منكرٌ مغيرٌ، ولا زاجرٌ مزدجرٌ، أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه، وتكونوا أعزاء أوليائه عنده؟ هيهات! لا يُخدع الله عن جتته، ولا تُنال مرضاته إلا بطاعته، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به»^(١) «فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي، والحلماء لترك المناهي»^(٢).

أجل، وإن سنة الله في هذه الأمم هي إهلاك، إما بهلاك الاستئصال أو الانحلال والاختلال:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾^(١):

﴿بِظُلْمٍ﴾ هنا تعني بظلم من القرى، لا بظلم منه تعالى فإنه لا يظلم أبداً أهل القرى وأهلها مفسدون، وإنما الظلم المهلك لأهل القرى يختص بما لم يكن أهلها مصلحين، وهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض حيث يُبقون القرى على ظلمها تخليصاً عن الاستئصال حيث النهي عن الفساد استحصال للبقاء، ثم الله ينتقم من الظالمين المصيرين على الظلم وينجي المصلحين.

(١) (الخطبة ١٢٩).

(٢) (من الخطبة القاصعة).

وقد تعني ﴿يُظْلِمُ﴾ طليقةً عن فاعل خاص، كلَّ ظلم، من ظالمي أهلها، ومن مصلحيها، ثم ومن الله سبحانه، فمثلث سلب الظلم قد يُعنى منه ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾.

ف «أهلها» هنا هم الأهلون للإصلاح، وهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أم وهم كل أهلها إذا كانوا مصلحين بجانب ظلم منهم، ﴿حَاطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾^(١).

ذلك، ولكن النبيين المصلحين في القرى الظالمة، وهم أهلها الخصوص، لم يكن إصلاحهم ليمنع عن إهلاكهم كقوم عاد وثمود وفرعون وأضرابهم.

إذاً ف «وَأَهْلُهَا» هم بين كل آهليها، أم وهم أولو بقية في إصلاحهم تبقية للظالمين فيها على شرعة الله.

فما صدق ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ فيهم كفاءة التبقية، ما يكافح حدة الظلم، إذاً ف «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾.

هنا ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ وفي الأنعام ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾^(٢) حيث تعني الغفلة - قاصرة ومقصرة - غير العائدة ولا المعمدة.

إذاً فأولو بقية شأنهم شأن التبقية لأهل القرى التي يعيشونها فيعيشونها بما ينهون عن الفساد فيها، إذ يخففون الفساد، ويصلحون جمعاً بما ينهون، فيختص - إذاً - استحقاق الهلاك بالمتمردين من أهل القرى مثل أصحاب السبت، حيث نجى الذين ينهون عن السوء دون سواهم، سواء العاملين السوء والتاركين النهي عن السوء.

(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٣١.

فمثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (١)
 قد يعني أولي بقية وهم الصالحون للأمر والنهي أن يتقوا فتنة شاملة تشملهم
 إذا لم يقوموا بشأن الأمر والنهي.

فمن أسباب الهلاك الشامل للقرى الاستمرار في الظلم لجموع،
 والآخرين ساكتون، ومن أسبابه لهلاك الظالمين فقط نهي أولي بقية وهم لا
 ينتهون، فيشتد - إذا - عذابهم: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٧﴾ ذِكْرٌ
 وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٨﴾﴾ (٢).

أجل فالمصلحون في القرى هم أولو بقية فيها، إبقاء لأهلها كلهم أم
 لهم أنفسهم ولغير الظالمين ﴿ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا
 الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣) ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَلُوا عَلَيْهِمْ
 مَا بُدِئُوا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (٤).

أجل والتناهي عن المنكر هو من أصول البقاء لأية أمة مهما كانت
 ظالمة حيث «أهلها ينصف بعضهم بعضاً» (٥) وينصح بعضهم بعضاً.

وهكذا يصبح أصحاب الدعوة الصالحة، المصلحة في خضم الفساد
 والإفساد، يصبحون هم صمام الأمان وضمانة للأمم والشعوب، وهذا مما
 يبرز قيمة الكفاح الصارم للدعاة إلى الله حيث يقفون للظلم والفساد بكل
 صورة، فيحولون بين غضب الله وبين المغضيين الله.

(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

(٢) سورة الشعراء، الآيتان: ٢٠٨، ٢٠٩.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٩.

(٤) سورة القصص، الآية: ٥٩.

(٥) الدر المنثور ٣: ٣٥٦ - أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير قال
 سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن تفسير هذه الآية فقال رسول الله ﷺ: وأهلها ينصف
 بعضهم بعضاً.

وهنا إجابة عن سؤال لماذا لم يجعل الناس أمة واحدة في تكوين
وتشريع، أن يسلكوا كلهم مسلكاً واحداً دونما اختلاف ونشوز:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٧٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَنَّ لَنَا جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٩﴾﴾:

ف «لو» تحيل ذلك الجعل الجاهل القاحل في ساحة الربوبية في حقلي
التكوين والتشريع، إذ ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَانَكُمْ فَاسْتَشِيقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً
فِيئْتِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (١).

وفي حقل التكوين: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنَسْتَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢) - ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
وَفَرِيقٌ فِي السَّمِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾﴾ (٣).

ذلك، ولأن الناس أمم في شرائع الله، وأمم في اختيار الخير والشر
على أية حال، إذا ف ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ توحيداً لله وإشراكاً بالله، ثم وأهل
التوحيد ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ تصديقاً للشرعة الكتابية وتكذيباً، ثم
المصدقون لها مختلفون في ناسخها ومنسوخها، ثم الأمة الأخيرة مختلفون
في مذاهب شتى أيادي سبأ، ف ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ بشتى الخلافات
وشتاتها ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ﴾ وكما ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا

(١) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

(٢) سورة النحل، الآية: ٩٣.

(٣) سورة الشورى، الآيات: ٧، ٨.

اٰخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ فَهٰدَىٰ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَا اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذْنِيْهِ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١﴾ .

ذلك، فالاختلاف عن الدين الحق وفي الدين الحق ليس إلا بغياً بعد مجيء البينات لإيضاح الحق، ف ﴿مَنْ رَّجَمَ رَبُّكَ﴾ هم الذين هداهم الله في خضم الخلافات إلى الحق المُرام ﴿وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ وذلك هو الوحدة والرحمة والهداية وكما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ﴾ (٢) عبادة كما يشاء ويرضى وهي الهدى والرحمة المعنية لهم.

وقول القائل: «ذلك» المذكر ليس ليشير إلا إلى مذكر هو الاختلاف المستفاد من ﴿مُخْتَلِفِيْنَ﴾ دون الرحمة المستفادة من ﴿اِلَّا مَنْ رَّجَمَ رَبُّكَ﴾ فقد خلقنا الله للاختلاف، وكما حصل ذلك ببعث النبيين!

إنه قول غائل مردود لفظياً ومعنوياً، فلفظياً نقول: ليست الرحمة مؤنثاً حقيقياً حتى تستحق أداة التأنيث في ضمير راجع إليه أو إشارة وكما في ﴿اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (٣) و﴿هٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ﴾ (٤). ثم «الرحمة» هي أقرب المرجعين فهي أخرى بـ «ذلك» وقد يشير «ذلك» إلى جعل الناس أمة واحدة باختيارهم، وهو الرحمة العميمة المحلقة - إذأ - على كل الناس على ضوء تطبيق شرعة الله، أم هما معنيان، والإشارة بـ «ذلك» لمكان بعد المحتد وعلوه، البعيد عن تحقيقه الحقيقي، وهذا استخدام في الإشارة ما أطفه.

وأما الاختلاف فهو بعيد لفظياً ومعنوياً، بعداً في كونه مشاراً إليه، وآخر في أنه خلاف الضرورة الربانية الحاكمة بضرورة الوحدة في عشرات من آيات الله البيّنات.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٦.

(٤) سورة الكهف، الآية: ٩٨.

أفيكون «ذلك» المشيرة إلى العظيم العظيم في غاية الخلق، هو الاختلاف الرذيل الرذيل، المرفوض في محكمة الفطرة والعقلية الإنسانية والشريعة الربانية، أم هو رحمة الوحدة الفضيلة الفضيلة، المفروضة في كل الحقول! إذ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١) ﴿يَتَأَيَّمُوا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٢).

أو ترى ربنا يندد بالاختلاف في الدين وعن الدين، ويمدح الوحدة فيه ويأمر بها، ثم يجعل غاية الخلق نفس الاختلاف؟.

وترى ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ عماذا يستثني؟ هل عن المجموعة، أن من رحم ربك منهم لا يختلفون؟ وهم مختلفون مع أهل الباطل! نقول: الاختلاف المرفوض هنا هو الاختلاف عن الحق وفي الحق والتفرق في الدين: فقد ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(٣) ومن رحم ربك لا يتفرقون في الدين، بل هم متفقون فيه، فالاختلاف المرفوض في الدين هو اتباع سائر السبل رفضاً لسبيل الدين: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(٤).

ومن الاختلاف في الدين الشك فيه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾^(٥) - ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُوكَ ﴿٩﴾ قِيلَ لَمَنْزُورُونَ ﴿١٠﴾﴾^(٦).

(١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١.

(٣) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

(٥) سورة هود، الآية: ١١٠.

(٦) سورة الذاريات، الآيات: ٨-١٠.

فالاختلاف المرفوض هو المقصّر، فلا يشمل اختلاف أهل الحق مع من سواهم فإنه مفروض، إنما هو اختلاف أهل الباطل فيما بينهم أنفسهم ومع أهل الحق، واختلاف أهل الحق فيما بينهم دون عذر، و«أهل الرحمة لا يختلفون في الدين»^(١) فإن الله «خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمة فيرحمهم»^(٢)، فالرحمة المقصودة لعباد الله هي العبادة الموحّدة الموحّدة دون خلاف واختلاف مقصّر.

والاختلاف بين تقصير وقصور، والأول هو المحظور أن يختلف الناس في الحق بعدما جاءتهم البينات تغاضياً عنها ابتغاء أهوائهم ورغباتهم، وإنما ذلك في أصل الشريعة وفروعها البينة.

والثاني هو الاختلاف قضية القصور الذاتي زمن غياب المعصومين عليه السلام، وذلك في فروع أحكامية قليلة قليلة جداً، حيث الكتاب المبين والسنة البينة يزيلان أي اختلاف، ويكسحان أي خلاف، إلا ما قصر القاصرون عن تفهمه.

ثم لا اختلاف معانداً في هذه القلة القليلة من الفروع الأحكامية فيما هي منتهى مبالغ الاجتهادات الصالحة، وهنا يصلح القول: للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد.

ذلك، ومهما كانت أسباب الخلافات قاصرة ومقصرة بين الأمم السالفة كثيرة عسيرة، فهي بين أمة القرآن قليلة يسيرة، حيث القرآن - وهو المحور الأصيل - خالد على مر الزمن، حاكماً بين الأصيل والدخيل، دون أي تحريف وتجديف.

فحين يؤصل القرآن والسنة المؤيّدة به في الأصول الإسلامية وفروعها،

(١) المجازات النبوية للسيد الشريف الرضي (٧).

(٢) المصدر.

فقد تستأصل كافة الخلافات، ولا سيما إذا كان ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ﴾^(١) بين الرعيل الأعلى من الأمة الإسلامية، والمفروض على كل من رفض الإختلاف قدر الإمكانية، محاولة بكل حول وقوة للحصول على الحق المُرام، ثم الحاصل عليه، عليه توجيه الآخرين لينسلخوا في سلك الحق، والمحور الأصيل هو الحصول على الحق لنفسك، ومن ثم للآخرين، إذا فوزر الاختلاف عن الدين وفي الدين، ليس فقط على عواتق المتخلفين، بل وكذلك على العارفين الحق، الذين لا يحاولون التوحيد على الحق بدعوة الآخرين، وتوجيههم إلى الحق المبين.

أجل، وإن الله لم يخلقنا لنختلف، بل خلقنا لتألف على ضوء فطرة الله وشرعة الله، بعقلية سليمة، حيث العقل الإنساني طائر قدسي يطير بجناحي الفطرة والشرعة الربانية، إذا الشرعة تتبنى الفطرة كما العقل يتبناها، بفارق أن العقل آخذة منها ومفكرة في مغزاها وأحكامها ومرماها، والشرعة مبينة أخطاء العقل في أخذها، شارحة لتفاصيل غير مبينة فيها.

فهذه زوايا ثلاث من هندسة الرسالة الربانية أنفسية وآفاقية، هي متجاوبة مع بعضها البعض، بفارق أن الأنفسيتين مستفيدتان من رسالة الوحي ومن سائر الآيات الآفاقية.

ثم ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ وهو ملء الورود، فريق للمكوث في هذا الورود ويشس الورد المورود، وفريق للنجاة بعد رؤية سجن الخاطئين، ونعم الورد المورود ف ﴿وَإِنْ يَنْكُرُ إِلَّا وَارِدَهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧٦﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٧﴾^(٢) فالباقون فيها كثير والناجون عنها قليل: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ

(١) سورة الشورى، الآية: ٣٨.

(٢) سورة مريم، الآيات: ٧١، ٧٢.

وَالَّذِينَ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١﴾ .

ذلك، وقد يعني ﴿أَجْمَعِينَ﴾ هنا فيما سبقت من كلمة ربك التي ألقاها إلى إبليس إذ: ﴿قَالَ فِعْرِيكَ أَتَعْبُدُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ (٢) .

وحصيلة البحث الأصيلة حول الآية كما يلي:

١ - كون الناس أمة واحدة في تكوين العقيدة المسيرة حقة أو باطلة هو من المستحيل في حكمة الله البالغة.

٢ - الاختلاف في الدين مرفوض على أية حال، وهو الاختلاف المقصّر، ولأن آيات الله بينات هي للتدليل على الدين الحق، فالمختلفون عنه أو فيه هم المقصرون، والموحدون فيه هم أهل الرحمة الربانية.

٣ - سائر الاختلافات التي هي طبيعة الحال في الطاقات والمعطيات ليست كأصل مقصرة إلا إذا أوجبت اختلافاً في الدين، فعلى المكلفين أن يوحدا عقيدة الدين رغم سائر الاختلافات التي هي خلقية قضية الحكمة: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَيْكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣) فعليهم أن يتحروا عن رحمة ربك وهي الهداية الموحدة الموحدة رغم درجاتهم في معطيات.

٤ - إنهم ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ في الدين ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ﴾ الوحدة والرحمة ﴿خَلَقَهُمْ﴾ فقد خلقهم ليعبدوه في رحمة الوحدة، فالعبادة رحمة، والاختلاف فيها زحمة، ثم الوحدة فيها رحمة فوق رحمة، فالعبادة الموحدة هي الغاية القصوى لخلق الخلق أجمعين.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٢) سورة ص، الآيات: ٨٢-٨٥.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٣٢.

ذلك وبالتالي عرض لمقاطع من خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حول ضرورة الوحدة الإيمانية على ضوء دين الله: «وإنما أنتم إخوان على دين الله، ما فرق بينكم إلا خبث السرائر وسوء الضمائر، فلا توارزون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون.. وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما يخاف من عيبه إلا مخافة أن يستقبله بمثله»^(١).

«وألزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب» (١٢٥).

«وألزموا ما عقد عليه جبل الجماعة وبُنيت عليه أركان الطاعة» (١٤٩).
 «إياكم والتلؤن في دين الله، فإن جماعة فيما تكروهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل، وإن الله لم يعط أحداً بفرقة خيراً، ممن مضى ولا ممن بقي» (١٧٤).

ذلك، ويجمع جامع الواحدة الإسلامية قول الرسول ﷺ: «المسلمون يتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليه أقصاهم وهم يد على من سواهم»^(٢).

فقد شبه ﷺ المسلمين في التضافر والتوازر والاجتماع والتزايد باليد الواحدة التي لا تخالف بعضها بعضاً في البسط والقبض، والرفع والخفض، والإبرام والنقض، ومن ناحية أخرى تعني اليد هنا القوة القاهرة، وهي من قضايا ذلك التضافر، وقال ﷺ: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط»^(٣) واليد هنا هي الحفظ والرعاية والرحمة الخاصة الراصة.

(١) (الخطبة ١١١).

(٢) في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية يعني أهل الرحمة لا يختلفون في الدين.

(٣) في المعاني بإسناده عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [التَّوْبَاتِ: ٥٦]؟ قال: «خلقهم ليأمرهم بالعبادة» قال: وسأله عن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [١١٨] إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴿١١٨﴾ [هود: ١١٨-١١٩] قال: خلقهم..

ذلك، فالاختلاف المقصر محذور والاختلاف القاصر غير محذور، فالمختلفون في الفتيا لاختلفا فهم عن محور الكتاب والسنة هم المقصرون وقد يندد بهم أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً، وإلهمم واحد ونبههم واحد وكتابهم واحد، فأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول: ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(١)، وقال: فيه تبيان كل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٢) وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به»^(٣).

«أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الضم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء... ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، أغاليل بأضاليل، دفاع ذي الدّين المَطول، لا يمنع الضيّم الدليل، ولا يُدرك الحق إلا بالجد... المغرور والله من غرّتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخبب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل...»^(٤).

«فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة، والأهواء مؤتلفة،

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٢.

(٣) (الخطبة ١٨).

(٤) (الخطبة ٢٩).

والقلوب معتدلة، والأيدي مترادفة، والسيوف متناصرة، والبصائر نافذة، والعزائم واحدة، ألم يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين، وملوكاً على رقاب العالمين، فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفُرقة، وتشَّتت الألفة، واختلفت الكلمة والأفئدة، وتشعبوا مختلفين وتفرقوا متحازبين...» «فإن الله سبحانه قد أمتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها، ويأوون إلى كنفها، بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة، لأنها أرجح من كل ثمن، وأجل من كل خطر» (١٩٠).

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧)

﴿وَكَلَّا﴾ مما مضى ويأتي من أبناء ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ قصاً تاريخياً صالحاً ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾: هي أخبارهم ذات الفوائد العظيمة الجسيمة كما تقتضيه الحكمة الربانية الخاصة لتبني رسالتك ﴿مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ على ما أمرت به ومن تاب معك من الاستقامة.

فلقد كان ﷺ يجد من قومه، ومن انحرافات النفوس وأعباء الدعوة بين مختلف الخرافات المعرَّقة في هذه النفوس، كان يجد ما يحتاج إلى تسلية ربانية بقصص أنباء الرسل، ليجتاح ما قد يخلد بخلده المنير من تعب أمام هذه العراقيل، أم يأس عن تأثير الدعوة الصالحة، مع أنه هو الصابر الثابت المستمر الصامد، ولكنه على كل حال عبد من عباد الله، يحتاج إلى تسليات الله، تثبتاً له في تبكيت أعداء الله، تثبيتاً بأنباء الرسل، وتثبيتاً هو الأصل له بتنزيل القرآن عليه طول حياته الرسولية نجومياً متتالية: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (١).

ذلك، ومن قبلُ أمرُهُ ﷻ بتحضير نفسه المقدسة لهبوط ذلك القول الثقيل الثقيل حيث يثقله ويثبته في دعوته: ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْسَلُ ﴿١﴾ قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نَصَفَهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٧﴾﴾^(١).

ثم ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾ القصص ﴿الْحَقُّ﴾ و«في» «هذه» الآيات القرآنية، و«هذه» الشريعة الأخيرة و«هذه» الحياة الدنيا، «جاءَكَ الْحَقُّ» كله، ما لم يجمع لسائر الرسل، فأنت - إذاً - على الحق كله، ثم هو ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بهذه الرسالة السامية، تعظمهم بما سلف للسالفين، وتذكّرهم ما يحق لهم من الحق من رب العالمين.

ذلك، وإذا تكملت العُدات القيمة بعدداتها فيك وفي الذين تابوا معك، فلا ضعف ولا فشل ولا فتور، فلا خوف - إذاً - من الذين كفروا بكل ما يعملون ضدك على مكانتهم وما يأملون، وهنا الكلمة الفاصلة، والمفاصلة الحاسمة الجاسمة والقاصمة لظهورهم أولئك الأعداء الألداء:

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١١٦﴾ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١١٧﴾﴾:

«قل» كما قال أخ لك من قبل وهو شعيب: ﴿وَيَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٢﴾﴾ ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهم الذين ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾﴾ قل ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ فقد تمت المفاصلة بيني وبينكم بعد تكملة الحجج كلها:

(١) سورة المزمل، الآيات: ١-٧.

(٢) سورة هود، الآية: ٩٣.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٦.

﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ...﴾ فقد يؤمر رسول الهدى ﷺ بعدما ينفض يديه من تبليغ رسالته كأبلغ ما يكون، يؤمر بإعلان هذه المفاصلة بكل تهديد، قطعاً للخصام ولكل وئام أمام هؤلاء الخصام اللثام.

أجل، فعلى ضوء العُدَّات الإيمانية وعِدَّاتها، رسولية ورسالية، استقامة في الداعية والدعوة، وعدم الطغيان فيهما والانحراف عن جادتهما الجادة، وعدم الركون إلى الذين ظلموا في هذه السفرة الطويلة الشاقة، وإقام الصلاة زاداً لراحلة السفرة، والصبر على كل نائبة آتية، والمحاولة التامة لتجميع جميع القوات للوحدة الإيمانية التي هي رحمة مضاعفة، وتذكراً لأنباء الرسل في دعواتهم.

بهذه البركات السبع تسكر كل دركات جحيم العرقلات الكافرة المتربصة كل دوائر السوء بالكتلة المؤمنة، وبعد تكملة هذه السبع يحق لقبيل الإيمان أن يقول لقبيل الكفر في الطول التاريخي والعرض الجغرافي: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ وأين عمل إيماني جبار من عمل كافر غدار ﴿وَأَنْظِرُوا﴾ العاقبة هنا وفي الأخرى ﴿إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ العاقبة فيهما.

ذلك، ومن موارد الانتظار في الأولى بعد كافة التغلبات الإيمانية على الجبهة الكافرة هو انتظار الدولة المهدوية العالمية التي أخبرت بها الأمم بأسرها مليونين وسواهم، وكما هو مذكور في كتاباتهم، وقد سجلناها في كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية».

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾:

﴿وَلِلَّهِ﴾ دون سواه ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿وَإِلَيْهِ﴾ لا سواه ﴿يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ دون إبقاء، إذا ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ لا سواه ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ دون سواه ﴿وَمَا رَبُّكَ﴾ الذي رباك بهذه التربية القمة العالية ﴿بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أنت

والمؤمنون معك في بلاغ الرسالة وتطبيقها، ثم وهؤلاء الكفار الذين يؤمنون أو لا يؤمنون: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾﴾ (١).

وبذلك الدور الختامي للسورة وهو عرض للدور الختامي للرسالة يطيب قلب الرسول ﷺ ويثبت بغيب السماوات والأرض لله ورجوع الأمر كله إلى الله، إذا ﴿فَاعْبُدْهُ﴾ بكل جوانب العبودية ولا تفشل ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ في مزلق الدعوة إذ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيَلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

وهكذا يلتقي جمال التنسيق بكماله الفني لفظياً ومعنوياً في البدء والختام ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٢).

ذلك ومن «الموعظة القاصعة الناصعة ما يعظ به إمام الواعظين علي أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: «أيها اليقن الكبير الذي قد لهزه القتير! كيف أنت إذا التحمت أطواق النار! بعظام الأعناق، ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد، فالله الله يا معشر العباد وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم، وفي الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تُغلق رهائنها، أسهروا عيونكم، وأضمروا بطونكم، واستعملوا أقدامكم، وأنفقوا أموالكم، وخذوا من أجسادكم، فجدودوا بها على أنفسكم، ولا تبخلوا بها عنها فقد قال الله سبحانه: ﴿إِنْ تَهَمَّرُوا اللَّهَ يَصْرِكُمْ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجر كريم﴾ (٤) فلم يستنصركم من ذل، ولم يستقرضكم من قل، استنصركم وله جنود السماوات والأرض وهو

(١) سورة إبراهيم، الآيتان: ٤٢، ٤٣.

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٢.

(٣) سورة محمد، الآية: ٧.

(٤) سورة الحديد، الآية: ١١.

العزیز الحکیم، واستقرضکم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد، وإنما أراد أن ييلوكم أيكم أحسن عملاً، فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره، وافق بهم رسله، وأراهم ملائكته، وأكرم أسماعكم أن تسمع حسيس نار أبدأ، وصان أجسادكم أن تلقى لغوباً ونصباً ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١) أقول ما تسمعون والله المستعان على نفسي وأنفسكم وهو حسبنا ونعم الوكيل^(٢).

ومن قوله في وصية له خاصة للحسن عليه السلام اختصاراً فيما يلي:

«ومن الوالد الفنان، المقرّ للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للنديا، الساكن مساكن الموتى، الظاعن عنها غداً، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأقسام، ورهينة الأيام، ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا، وأسير الموت، وحليف الهموم، وقرين الأحزان، ونضب الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات -

أما بعد، فإن فيما تبيننت من إديار الدنيا عني، وجموح الدهر علي، وإقبال الآخرة لي، ما يزغني عن ذكر من سواي، والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرّد بي - دون هموم الناس - هم نفسي، فصدّقتني رأبي، وصرفتني عن هواي، وصرّح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جدّ لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، وجدتك بعضي، بل وجدتك كليلي، حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني، وكأنّ الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعينني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهاً به إن أنا بقيت لك أو فنيت -

فإني أوصيك بتقوى الله أي بُنيّ، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره،

(١) سورة الجمعة، الآية: ٤.

(٢) (الخطبة ١٨٢).

والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت

به -

أحي قلبك بالموعظة، وأميته بالزَّهَّادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة،
وذِّله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصَّره فجائع الدنيا، وحدَّره صولة
الدهر، وفُحش تقلب الليالي والأيام، . . فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك
بدياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن
طريق إذا خفت ضلالتة، فإن الكف عند حيرة الضلال خيرٌ من ركوب
الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك،
وباین من فعله بجُهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة
لائم، وخض الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك
التصبر على المكروه، ونعم الخُلُق التصبر في الحق . . . ورأيت . . أن
أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله، وشرايع الإسلام وأحكامه، وحلاله
وحرامه، ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره . .

وليس طالب الدين من خَبُط أو خَلُط . . وما أكثر ما تجهل من الأمر
ويتحير فيه رأيك، ويضل فيه بصرك ثم تُبصره بعد ذلك، فاعتصم بالذي
خلقتك، ورزقك وسواك، فليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك . . .
اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحبِّ لغيرك ما تحب لنفسك،
وأكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن لا تُظلم، وأحسِن كما
تحب أن يُحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من
الناس ما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا
تقل ما لا تحب أن يقال لك -

واعلم أن الإعجاب ضدُّ الصواب، وآفة الألباب، فاسع في كدحك، ولا
تكن خازناً لغيرك، وإذا أنت هُديت لقصديك فكن أخشع ما تكون لربك -

واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء،
وتكفل لك بالإجابة. . ولم يجعل بينك وبينه من تحجبه عنك، ولم يلجئك
إلى من يشفع لك إليه. . ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه، بما أذن لك من
مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شأبيب
رحمته، فلا يَقْنُطُكَ إبطاءُ إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أُخْرِت
عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل، وأجزَل لعطاء الآمل، وربما
سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً، أو صُرِفَ عنك
لما هو خير لك، فلرُبَّ أمرٍ قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن
مسألتك فيما يبقى لك جماله، ويفنى عنك وبِاله، فالمال لا يبقى لك ولا
تبقى له -

. . لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك، وامحض أخاك
النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وتجرِّع الغيظ فيني لم أرَ جُرعة أحلى منها
عاقبة ولا ألدَّ مغبةً، ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على
عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من
نفسك بقيةً يرجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ماً، ومن ظن بك خيراً فصدِّق
ظنه، ولا تضيعن حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه فإنه ليس لك بأخ من
أضعت حقه، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبنَّ فيمن زهد عنك،
ولا يكونن أخوك على مقاطعتك أقوى منك على صلته، ولا يكونن على
الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه
يسعى في مضرتة ونفعك، وليس جزاء من سرَّك أن تسوءه - والصديق من
صدق غيبه، والهوى شريك العمى، ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب
أبعد من بعيد، والغريب من لم يكن له حبيب، من تعدى الحق ضاق
مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له، وأوثق سبب أخذت به سبب
بينك وبين الله، ومن لم يبالك فهو عدوك. . أحر الشر فإنك إذا شئت

تعجلته، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل.. سل عن الرفيق قبل الطريق،
وعن الجار قبل الدار -

... ولا تملك المرأة من أمرها ما جاز نفسها، فإن المرأة ريحانة
وليست بقهرمانه، ولا تعدُّ بكرامتها نفسها، ولا تُطمعها في أن تشفع
بغيرها.. وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه
تصير، ويدك التي بها تصل -

أستودعك الله دينك ودنياك، وأسأله خير القضاء لك في العاجلة
والآجلة، والدنيا والآخرة والسلام» (الوصية ٣١).

لقد تمت كتابة هذا التفسير هنا بمولد النبي الطاهر الأمين ﷺ بعد
سبع عشرة سنة متتالية التي شغلت صورة التأليف، ابتداءً من الجزء الثلاثين،
إلى عدة أجزاء، ثم اختتاماً من الجزء الأول حتى هذه السورة التي هي
السورة الأخيرة في ترتيب زمن التأليف لهذا الفرقان.

وأنا في كل هذه السنين - التي قسم منها كنت في الهجرة الهاجرة
السبع عشرة سنة من شر الشاه عليه لعنة الله، والقسم الأخير بعد نجاح
الثورة الإسلامية في إيران - في كل هذه كنت في حالات مُخرجة مُخرجة
عن كافة الطاقات، من هجمات هؤلاء الذين لا يعتبرون القرآن كتاب دراسة
وتفكير وتحصيل، ويعارضونه كأنه كتاب في الحوزات دخيل!

فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى فظفرت إذ «لا يعدم الصبور
الظفر وإن طال به الزمان»^(١).

فبالرغم من كافة العراقيل التي كانت - بطبيعة الحال - تحول بيني وبين
هذا المشروع العظيم، ما ازددت إلا اهتماماً في مواصلة التدريس والتأليف
لهذا الفرقان.

ولقد كنت ألمس تأييداً ربانياً باهراً من خلال اشتغالي بهذا التفسير، وكذلك في ثلاثين من السنين من دراساتي وتفكيراتي حول القرآن قبل الاشتغال بالتأليف المرسوم لهذا التفسير، فتمت المجموعة التحضيرية والتأليفية في ست وأربعين سنة وذلك بعد سنة من بداية دراساتي الإسلامية.

هذه المجلدات الثلاثون ألفت بهذه الصورة في بيروت ومكة المكرمة وقم المقدسة، والتقدمة التحضيرية كانت بالترتيب في قم وطهران والنجف الأشرف وبيروت ومكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق، بين دراسة ومطالعة وتدرّيس - سفرأ وحضرأ، في الهجرة والوطن، فقد ألفت ثلاث مجلدات منه في بيروت واثنتان في مكة المكرمة، وخمسة وعشرون بقم المشرفة، فبلغ زمن التدريس إلى (٢٧) سنة بصورة متواصلة باللغتين العربية والفارسية في النجف الأشرف وبيروت وسوريا ومكة المكرمة وقم المقدسة.

ومن عزة القرآن العزيز المنعكس على هذا التفسير أنني مما ابتليت بالتماس مآل لطباعته، فبيد فاضية عن المال وقلب فائض بالتوكل على ربي على كل حال، طبع في بيروت وقم ونشر منهما إلى كل أنحاء العالم الإسلامي^(١).

(١) ولقد سألني ويسألون سائلون كثير، ما هو الدافع لك أن صرفت كلّ زمنك الدراسية في معارف القرآن، رغم أن الحوزات لا تشجّع طلابها على ذلك، بل وهي تندد بهذه الصورة الدراسية، معتبرة المتخلفين عنها متخلفين عن الحوزات العلمية؟
والجواب بكلمة واحدة أن ﴿هَذَا مِنْ قَبْلِ رَبِّي﴾ [النمل: ٤٠] إن النزعة الأولى التي نزعني إلى الاشتغال بالدراسات الإسلامية، هي النزعة الإيمانية، رغم الأجواء المتحكمة علي وعلى أمثالي زمن الشاه عليه لعنة الله.

والخطوة الأولى كانت نقطة الانطلاق، وهي انجذابي إلى محاضرات العالم العارف الكامل المغفور له الميرزا محمد علي الشاه آبادي، في مسجد الجمعة بطهران وأنا في وسط العقد الثاني من عمري، وقد كان يركز في محاضراته العرفانية الأخلاقية العقيدية على القرآن، فتدرّبت على ذلك منذ البداية، فدخلت الحوزات العلمية الرسمية، الخالية عن القرآن، فجعلته الأصل الأصيل في دراساتي وتفكيراتي رغم كافة العراقيل الحوزوية، ودرست - =

وقد تمت كتابة هذه الأسطر في تفسير الفرقان يوم السابع عشر من ربيع الأول سنة ١٤٠٩ هجرية قمرية على هاجرها ألف سلام وتحية في بلدة قم الطيبة.

فالحمد لله أولاً وآخرأ، ظاهراً وباطناً «الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل»^(١).

«الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلوّ من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة، ولا تفقد له نعمة» (٤٥) -

«الحمد لله كلّمًا وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافأ الإفضال» (٤٨) -

«الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور، ودلّت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصيرة» (٤٩) -

«الحمد لله الذي لم تسبق له حالٌ حالاً فيكون أولاً قبل أن يكون أخيراً، ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً» (٦٣) -

«الحمد لله الذي علا بحوله، ودنا بطوله، مانح كلّ غنيمة وفضل، وكاشف كل عظمة وأزل، أحمده على عواطف كرمه، وسوايح نعمة، وأؤمن به أولاً بادياً، وأستهديه قريباً هادياً، وأستعينه قاهراً قادراً، وأتوكل عليه كافيأ ناصرأ» (٨١) -

= على هامش الدراسات القرآنية - الدروس المرسومة في الحوزات كلها عند أكابر العلماء، وأعظم المراجع زهاء نصف قرن، ولكي يفسح لي المجال لغربلتها عرضاً على القرآن العظيم، فوفقت بحمد الله وحسن توفيقه، لما ترون من هذا الفرقان وسائر ما كتبت على محور القرآن، والحمد لله أولاً وآخرأ.

ومما وسع لي نطاق المعارف القرآنية هو مواصلة الحضور للمحاضرات التفسيرية للمغفور له العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان قدس الله روحه.

«الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير رؤية، الذي لم يزل قائماً دائماً، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا حُجُب ذات إرتاج ولا ليل داج، ولا بحر ساج، ولا جبل ذو فجاج، ولا فجُّ ذو اعوجاج، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد» (٨٨).

«الحمد لله الذي لا يضره المنع والجمود، ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط متقِص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه» (٨٩) -
 «نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان، كما نسأله المعافاة في الأبدان» (٩٧).

«الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهل شرايعه لمن ورده، وأعز أركانه على من غالبه» (١٠٣) -
 «أحمد الله وأستعينه على مدارح الشيطان ومزاجره، والاعتصام من حبائله ومخاتله» (١٤٩) -

«اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تعافي وتبتلي، حمداً يكون أرضى الحمد لك، وأحب الحمد إليك، وأفضل الحمد عندك، حمداً يملأ ما خلقت، ويبلغ ما أردت، حمداً لا يحجب عنك، ولا يقصر دونك، حمداً لا ينقطع عدده ولا يفنى، وأتوكل على الله توكل الإنابة إليه، وأسترشده السبل المؤدية إلى جته، القاصدة إلى محل رغبته» (١٥٩) -

«الحمد لله الذي إليه مصاير الخلق، وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه، ونير برهانه، ونوامي فضله وامتنانه، حمداً يكون لحقه قضاءً، ولسكره أداءً، وإلى ثوابه مقرباً، ولحسن مزیده موجباً، ونستعين به استعانة راجٍ لفضله، مؤمِّلٍ لنفعه، واثقٍ بدفعه، معترف له بالطول، مدعن له بالعمل والقول» (١٨٠) -

«الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتاً ولا سقيماً، ولا مضروباً على عروقي

بسوءٍ، ولا مأخوذاً بأسوأِ عملي، ولا مقطوعاً دابري، ولا مرتداً عن ديني،
 ولا منكراً لربي، ولا مستوحشاً من إيماني، ولا ملتبساً عقلي، ولا معذباً
 بعذاب الأمم من قبلي» (٢١٣)

«اللهم إنك آنس الأنسين لأولياؤك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين
 عليك» (٢٢٥).



سُورَةُ يُوسُفَ

سُورَةُ يُوسُفَ

وآياتها إحدى عشرة ومائة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنَّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

تنزل هذه السورة كلها في مكة المكرمة، في فترة محرجة موحشة من هذه الرسالة القدسية، يعانها الرسول ﷺ من الجاهلية الجهلاء القرشية، تهريجاً لجو مكة ضده، وتهريجاً لصاحب الدعوة، ضرباً وشتماً وحصراً في شعب أبي طالب وفي النهاية تهجيراً إلى المدينة، فقد أخرجوه طيلة العهد المكي حتى أخرجوه، فتقص له فيها أحسن القصص توطيئاً وتوطيداً لخاطره الشريف، حين يسمع قصة أخ له من قبل يعاني صنوف المحن من إخوة له في النسب، وهذا

النبي يعاني المحن من قومه ، وعلى الجملة فإن هذه السورة ترسم له من قصصها صورة عسيرة من دعوة سابقة بين حاسدين يترصون به كل دوائر السوء ، وهي في ختامها يسيرة حيث يرجع صاحب القصة أميراً صغيراً يشرى بثمن بخس دراهم معدودة ثم يزوج في السجن في تهمة وقحة!

وكذلك أنت يا صاحب الرسالة القدسية - وبأحرى - فإن مع العسر يسراً ، سوف ترأس في مهاجرك دولة الإسلام ، ويصبح ختامك خير ختام بحول الله الملك العلام .

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾ :

﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ هو القرآن المفصل ، وهو المجمل المنزل ليلة القدر ، وهو أم الكتاب لدى الله علي حكيم^(١) .

فإن كان هو القرآن المفصل ، ف﴿تِلْكَ﴾ المفصلات كهذه السورة وسواها آياته ، وإن كان هو المجمل فكذلك الأمر ولكنها تفصيل آياته ، أم إن ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى ﴿الرَّ﴾ أنها آيات الكتاب المبين النازل على الرسول في ليلة القدر ، قرآنًا على شخص الرسول كبريقية رمزية ، لا عربياً في لغته حيث الحروف المقطعة لا تخص لغة دون أخرى ، ولا عربياً في تعقله حيث لا يعقلها غير الرسول ﷺ - ولكنها منها وليست كلها ، إلا أن ضميتها في هذه الثلاث تحل مشكلة التبعض ، وقد تكون هذه الأحرف حاملة غير الذي أنزل عليه ليلة القدر ، أم تعمهما ، ومهما يكن من شيء فإنها مفاتيح كنوز القرآن الخاصة بصاحب الوحي ، وهي الكنوز التي لا تفتح بآياته المفصلات ، مهما كانت مفاتيح لكنوز أخرى للمرسل إليهم .

(١) راجع تفسير الكتاب المبين إلى سورة الزخرف تجد تفصيله الثلاث .

ف ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾: الكتاب المبين للرسول، المجمل عن غير الرسول ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ لغة عربية ولساناً عربياً: واضحاً لا خفاء فيه في أي حقل من الحقول ولكل العقول.

ف ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لا تعني - فقط - العرب، فإنه ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَيَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ بل تعني كافة العقلاء.

فالقرآن المبين، المنزل على قلب الرسول ﷺ في هذه الحروف الرمزية أم سواها من رموز، ليس عربياً يعقله غير الرسول، وقد جعله الله بتنزيله للعالمين ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ واضحاً مكشوفاً لا تعقيد فيه ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

فهو عربي اللفظ والمعنى، عربي الدلالة والمدلول، عربي في التفهم والتطبيق، لا تعقيد فيه دعوة وداعية، وقد يروى عن الرسول ﷺ بشأن العربي قوله ﷺ: «أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي»^(١) وليس هذا من حب الذات، وإنما حب النبوة السامية، وحب القرآن وحب الجنة، فالقرآن ونيّه عربيان واضحان دون خفاء، والجنة عربية واضحة لأهلها!

﴿لَعَلَّكُمْ﴾ أيها العقلاء ﴿تَعْقِلُونَ﴾ فالعاقل قد يعقل إذا تعقل وشاء الهدى، وقد لا يعقل إذا لم يتعقل أو شاء الردى، ف«لعل» الترجي هنا وفي سائر القرآن، لا تعني شكاً في ترجح لساحة الربوبية، وإنما هما فيمن خوطب

(١) الدر المنثور ٤: ٣ - أخرج الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب

الإيمان عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ ...

وأخرج الحاكم عن جابر أن رسول الله ﷺ تلا قرآناً عربياً ثم قال رسول الله ﷺ: اللهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاماً وفي تفسير الألوسي ١٢: ١٧٢ عن الشيرازي في كتاب الألقاب بسند عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي ﷺ قال: أول من فتح لسانه بالعربية المينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة.

بالقرآن، فالهedy محتومة في دعوة القرآن لأنه غير ذي عوج، وهي غير محتومة في المدعويين بالقرآن بما فيهم من عوج.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (١):

القصص هو تتبع الأثر: ﴿فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (١) ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيبِ﴾ (٢) وهو الأخبار المتتبع:

﴿فَأَقْصَى الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣) وليس جمعاً، بل هو جنس الخبر المتتبع والأثر: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ (٤) وإنما لم يأت باسم الخبر أو الأثر حيث القصص هو الخبر والأثر المقصوص المخصوص، فليس القرآن كتاب حكاية، ولا كل خبر وأثر، بل فيه المقصوص من أثر أو خبر ﴿عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٥) ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦).

وقصة يوسف بين القصص هي أحسن القصص ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ وهو أحسن حديث في قصص وغير قصص: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مَّتَانِي...﴾ (٧) ف (إن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذکر كتاب الله عز ذكره) (٨).

(١) سورة الكهف، الآية: ٦٤.

(٢) سورة القصص، الآية: ١١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٦٢.

(٥) سورة يوسف، الآية: ١١١.

(٦) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

(٧) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

(٨) روضة الكافي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام وفي الدر المنثور ٤: ٣ وأخرج ابن جرير عن عون ابن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله ﷺ حدثنا فأنزل الله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ...﴾ [الثر: ٢٣] ثم ملوا مرة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا فوق =

ومهما كان القرآن أحسن حديث، وقصصه أحسن القصص، ولكن قصة يوسف قد احتلت القمة المرموقة بين القصص، حيث فيها ﴿عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(١) محلقة على كل الأبواب معرفية وخلقية، فردية وجماعية، اقتصادية وسياسية وثقافية ومن سلطة شرعية أو زمنية أمّا هيه من حقول الدعوة والداعية، والدوائر المتربصة بالدعاة إلى الله.

﴿يَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ يعمم الأحسن في وحي القرآن كله ومنه القصص، و﴿هَذَا الْقُرْآنَ﴾ يميزه عن سائر قرآن الوحي المقروء على سائر رجالات الوحي، فماذا بعد القرآن - إذأ - وهو أحسن الحديث وأحسن القصص وكما يروى عن نبي القرآن تنديداً بمن نسخ كتاباً غير القرآن «يا أيها الناس إنني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصاراً ولقد آتيتكم به بيضاء نقية فلا تهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون...»^(٢).

وقد ذكرت قصص يوسف في العهد العتيق ولكنه سيئ في جهات وحسن في أخرى، وهي في القرآن أحسن القصص في بعديه، نسبة إلى التوراة، وأخرى إلى سائر قصص القرآن من حيث كونها عبرة لأولي الأبواب.

= الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل الله: ﴿الرَّيَالِكُ أَيُّتُ الْكُتُبِ الْتَّيِينِ﴾ [يوسف: ١] هذه السورة فأرادوا الحديث وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص.

(١) سورة يوسف، الآية: ١١١.

(٢) في الدر المنثور ٤: ٣ وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي في الحجة والضياء في المختارة عن خالد بن عرفطة قال كنت جالساً عند عمر - وذكر أنه ضرب رجلاً من عبد قيس لأنه نسخ كتاب دانيال وأمره بمحوه ثم قال له اجلس فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال له رسول الله ﷺ: ما هذا في يدك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله ﷺ كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علم فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار: أغضب نبيكم السلاح فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ﷺ فقال ﷺ: أيها الناس إنني قد أوتيت . . قال عمر فقلت فقلت رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبك رسولاً ثم نزل رسول الله ﷺ.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ . . . وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِيَاتِ﴾ فإنه قبل وحي القرآن ما كان ليعلمه، أبوحي يعلمه؟ ولم يكن يوحي إليه! أم بغير وحي؟ ولم يكن يعلمه أصحاب الوحي من قبل فضلاً عن غير وحي! قصص يوسف هنا في هذا القرآن تمثل النموذج الأكمل لمنهج القرآن في الأداء الفني للقصص، قدر ما يمثل نفسياً وعقيدياً وتربوياً وحركياً، ويوسف هو الشخصية المثالية الرئيسية في القصة، في عرض واسع، ذكراً لما فيه عبرة لأولي الألباب وحذفاً لما لا يعني إلا تطويل الأبواب.

تذكر خوضه في مختلف الابتلاءات والبليات، وخروجه عنها كلها نقياً متجرداً متبلوراً خالصاً عن كل رين وشين.

ومع استيفاء القصة لكل ملامح الواقعية في ذلك العرض العريض، حيث أصبحت السورة كلها صورة رائعة عن هذه الشخصية اللامعة، وعرضاً لثورة أخلاقية وعقيدية في معرض الاصطدامات الشديدة، فإنها تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني الصادق الفائق لواقع القصة.

تظل القصة في ظلال ذلك الأداء الأمين الرصين نظيفة عن كل خالجة خارجة عن طور الواقع، لتجعل أولي الألباب معتبرين بالأمر الواقع، بعيدة عن التخيلات اللاصقة، والتطفلات اللاحقة، والمترنمات الماحقة لأصالة القصة.

فالسورة بكاملها ثورة أخلاقية عقيدية جماعية سياسية اقتصادية أمّاهيه، بمن يحتفون بشخصيتها المحورية - يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام - بين يعقوب الوالد الملهوف، وبين الإخوة في كل حقد ومؤامرة ومناورة، إلى أن شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وبين عزيز مصر وامرأته بكل غرائزها واندفاعاتها الأنثوية الرديئة، وبين النسوة من طبقة عليّة في

مصر الفراعنة، وبين أصحابه في السجن، وإلى أن أصبح هو عزيزاً يرأس بلاد الفراعنة في كل صدق وصفاء وهيمنة الرسالة!

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾﴾:

﴿يُوسُفُ﴾ هو ابن يعقوب - إسرائيل، وعلى حد تعريف الرسول ﷺ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم»^(١).

﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ أترأها معيئةً لديه معيئةً حين رآها كاتصال الإخوة بالأخوة، وكما الشمس والقمر المعروفان؟ علها هيه كما في رواية^(٢).
أم ليست هيه إذ لا تلمح لها الآية، اللهم إلا نسبة بينها وبينه تلوح للأخوة.

وهل السجدة هذه كانت ليوسف ﷺ؟ ولا يُسجد إلا لله! إنما «سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه وكان ذلك السجود لله تعالى»^(٣) وسجود الكواكب والنيرين هنا علّه سقوطهما على قدميه ليعني غاية الخضوع، وإلا فهي خاضعة لله منذ تكوينها وفي حركاتها.

- (١) الدر المنثور ٤: ٤ - أخرج أحمد والبخاري عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ...
(٢) المصدر ٤: ٤ - أخرجها بطرق عدة مصححة عن جابر قال جاء بستاني اليهودي إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ﷺ ساجدة له ما أسماؤها فسكت النبي ﷺ فلم يجبه بشيء فنزل جبريل ﷺ فأخبره بأسمائها فبعث رسول الله ﷺ إلى البستاني اليهودي فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعم قال ﷺ: حرثان والطارق والذبال وذو الكفتان وقابس ودثان وهودان والفيلق والمصبح والضروح والفريخ والضياء والنور رآها في أفق السماء ساجدة له فلما قص يوسف على يعقوب قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها.
(٣) نور الثقلين ٢: ٤١٠ في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ قال: تأويل هذه الرؤيا أنه سيملك مصر ويدخل عليه أبواه وإخوته، أما الشمس فأمر يوسف راحيل، والقمر يعقوب، وأما الأحد عشر كوكباً فأخوته فلما دخلوا عليه سجدوا شكراً لله.

ولماذا ﴿رَأَيْتُ﴾ مرتين وهي رؤيا واحدة؟ كأن الأولى هي الرؤيا والثانية هي الرؤية فيها فالأبلغ الأوضح تكرارها.

وترى لماذا بالنسبة للكوكب والشمس والقمر «هم . . ساجدين» وهي لا تعقل؟ علّه حيث نسب إليها فعل من يعقل ﴿سَجِدِينَ﴾ ناسبها ضمير العاقل، وكما في أضرابها: «وكل في فلك يسجون» ﴿يَتَأْتِيهَا النَّهْلُ أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾^(١) ﴿وَقَالُوا لِرَبُّوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾^(٢) ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَّا خَضِعِينَ﴾^(٣).

فقد حسن استعمال ضمير العاقل فيها لمكان فعل العاقل، وهنا مزيداً تحويلاً لتأويل الرؤيا وهو أبو يوسف وإخوته، فجرى الوصف على تأويل الرؤيا ومصير العقبي، فزاد حسناً على حسن.

ثم الرؤيا هي الرؤية في المنام، وهي تعمها وكل ما يُرى في غير حالة اليقظة الكاملة من إغماء، أم حالة بين النوم واليقظة، كما المنام يعم النوم باختيار ودون اختيار، وفي اختياره يعم اختيار مقدمات له، أم اختيار النوم بتجريد النفس وتخليها عن البدن بحواسه الظاهرة، والرؤيا تحصل في كل هذه الخمس مهما كان أكملها النوم التام باختيار أم دون اختيار، في نوم حيونة الحواس أم إنامتها باختيار.

والمناسب منها لساحة يوسف الصديق هو ما دون الإغماء، والأنسب بين الأخرى هو الإنامة باختيار، ولا برهان لها فيما هنا، فإن رؤيا الأنبياء شعبات من الوحي، كما في سائر الرؤيا الصادقة، فإن فيها لمحات الوحي، حيث تُرى سيرة الواقع في ظلال الصورة المناسبة لها، الوطيدة الصلة بها.

فقد يُرى الواقع الغيب بسيرتها وصورتها الحقيقية، وهذه تخص

(١) سورة النمل، الآية: ١٨.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٢١.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٤.

رجالاً الوحي ومن يحظو حظوهم، إذ يحذو حذوهم، أم ترى بصورتها المثالية، فهي بحاجة إلى تأويل، وهذه تعميم وسواهم ممن يرى الرؤيا الصادقة، ورؤيا يوسف هذه من الثانية، كرؤيا صاحبيه في السجن: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِّي أَحْمِلُ خَبْرًا فَأَكُلُ الظَّيْمَ مِنْهُ...﴾ (١) وكرؤيا الملك: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ...﴾ (٢).

وقد تكون منها رؤيا ما أوحى إلى أم موسى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَى (٢٨) أَنْ آتِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْضِيهِ فِي آلِيهِ﴾ (٣) فإنه وحي الإلهام وعله في الرؤيا كما يروى، أم في اليقظة كما تحصل للصالحين.

ومن رؤيا النبوة العليا للرعيلى الأعلى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (٤) و﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَغَشَّيْتُمْ وَلَسْتَ تَرَوُنَّهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٥) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٦) وفي إبراهيم ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ آيَةً أَنبَأْتُكَ...﴾ (٧).

والرسول ﷺ يرى في هذه وتلك صورة الواقع نسخة طبق الأصل، دون المثال الذي يحتاج إلى تأويل.

فالنفس تتجرد حالة المنام عن حيونة التعلق ببدنها، فقد تشف أكثر مما

(١) سورة يوسف، الآية: ٣٦.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٤٣.

(٣) سورة طه، الآيات: ٣٨، ٣٩.

(٤) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

(٥) سورة الأنفال، الآية: ٤٣.

(٦) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

(٧) سورة الصافات، الآية: ١٠.

كانت قبل المنام، فترجع إلى عالمها المسانخ لها، فترى بعض ما فيه من الحقائق قدر استعدادها وفعاليتها وقابليتها، وقد لا تكشف لبقية التعلّق والاتصال بما تحويها من حواجز خارجية أو داخلية ليست لتتخلى عنها، فلا تتخلى إذاً بالكشف عن الحقائق.

فالنفس الكاملة تدرك الحقائق مجردة عن الصور الطارئة، وغيرها قد تدركها بطارئة الصور التي تأنسها، وهذه الصور قد تكون قريبة الصلة والحكاية عن حقائقها، وهي للأصفياء، أمّن يصفو لفترة مصلحية وإن لم يكن من الأصفياء.

وقد تكون متوسطة الصلة أو بعيدتها عن حقائقها، فيصعب تأويلها، حين تختلط وتتخربط الصور المماثلة والمضادة للحقائق، فتضل عنها ولا مؤوّل لها مهما كان لها تأويل، اللهم إلا من علّم تأويل الأحاديث ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾.

فمن الرؤيا ما هي صادقة حيث ترى فيها الحقائق بصورها الواقعية، أو القريبة، ومنها الكاذبة حيث لا ترى فيها الحقائق إلا بصور غريبة بعيدة يصعب تأويلها إليها وهي أضغاث أحلام، ذلك لاختلاف حالات النفس في منامها، ومنها ما هي كاذبة لا تأويل لها إطلاقاً، إلا حكاية عن طوارئ النفس خارجية وداخلية.

فالرؤيا المتجردة عن أسباب خارجية طبيعية في اليقظة والمنام، وعن أسباب مزاجية أو خلقية، هي الصادقة، سواء في الصور المجردة، أم التي لها صلة بالواقع قريبة أم غريبة، والأخيرتان بحاجة إلى تأويل.

ولكنما الرؤيا المرتبطة بأسباب سوى الواقع، هي المرتبطة البعيدة عن الواقع، وليس لها تأويل أبداً.

وعلى أية حال فلا مجال لإنكار أن هناك الرؤيا الصادقة^(١) حيث تخبر عن الغيب ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً، حين تصفو النفس أصالة كالأصفياء، أم ابتلاءً وتذكيراً لفترة أو فترات كما في البعض من رؤيا غير الأصفياء.

فما منا صالحاً وطالحاً إلا وقد رأى في منامه ما يكشف له بعض المغيبات، ما لا سبيل إليها بالسبل الطبيعية والكسبية المتعودة، وأما رؤيا الصالحين الصادقة فكثيرة كثيرة، ودرجات الكشف في الرؤيا حسب درجات أصحاب الرؤيا، كما وتأويلاتها في صورها المتوسطة والبعيدة بحاجة إلى درجات من الكشف لمن يؤولها إلى حقائقها، ومن أرقاها ما يلهمه الله أو يوحيه وكما ليوسف الصديق ﴿وَكَذَلِكَ يَجْئِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...﴾.

فالرؤيا الصادقة هي ما تتخطى حواجز الزمان وحواجز المكان وحواجز الأحلام الكاذبة التي يعيشها الإنسان.

وكما تتخفى حواجز الأبدان وعالم الأبدان، فتشفُّ الروح أكثر مما كان، فترى الحقائق بسيرتها أو صورتها متحللة عن مثلث الزمان، وأبعاد المكان، ثم الكاذبة لا تحكي إلا عن هذه الحواجز الباقية على قدرها، فلا رؤيا إلا ولها تأويل، بين صادقة تكشف عن الواقع الحق، أم كاذبة تكشف عن الواقع المختلق^(٢).

(١) وكما يقوله الباحثون الغربيون من علماء الطبيعة حيث لا يرون للرؤيا حقيقة ولا للبحث عنها وارتباطها بالحوادث الخارجية وزناً علمياً، ولكننا المنامات الصحيحة المتواترة الكاشفة عن المغيبات ليست لتحمل على الصدق والاتفاقيات، وإلا كانت الصدفة أنجح من المحاولة القاصدة في الكشوف العلمية.

(٢) وصح عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرها فليصق عن يساره ثلاثاً وليستعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. =

وقد تعاضدت الروايات أن الرؤيا الصادقة شعبة من الوحي، أو جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وقد تتأيد الأخير بما يروى أن الوحي على الرسول ﷺ كان منذ البداية إلى ستة أشهر في الرؤيا^(١) ولو صححت لانطبقت في الحساب قياساً لسته أشهر إلى ثلاث وعشرين سنة زمن الوحي كله، إلا أن الثابت قرآئياً وفي السنة أن الأكثرية الساحقة من وحيه في تلك المدة كانت يقظة، وأقله في الرؤيا.

وقال جماعة من المتفلسفة^(٢) وآخرون من الصوفية^(٣) مقالات حول الرؤيا، نصدق المصادق منها مع الكتاب والسنة.

= وفي تفسير روح المعاني للألوسي ١٢ : ١٨١ وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره، وفيه وصح عن جابر أن رسول الله ﷺ قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرها فليصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.

(١) تفسير الألوسي ١٢ : ١٨٢ عن عائشة :

(٢) قالوا إنها انطباق الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك، والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني إلى صلة هناك، ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبها فترسلها إلى الحس المشترك فتصير شاهدة ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت عن التعبير وإلا احتاجت إليه :

(٣) قالوا إن الرؤيا من احكام حضرة المثال المقيد المسمى بالخيال وهو قد يتأثر من العقول السماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية فيظهر فيه صور مناسبة لتلك المعاني وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه صورة تناسبها وهذا قد يكون بسبب سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسبب توجه النفس بالقوة الوهمية إلى إيجاد صورة من الصور كمن يتخيل صورة محبوبه الغائب عنه تخيلاً قوياً فتظهر صورته في خياله فيشاهده وهي أول مبادئ الوحي الإلهي في أهل العناية لأن الوحي لا يكون إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية ثم الحسية وكما يروى عن عائشة أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .

يرى يوسف الصديق رؤياه الصادقة هذه فيقصها على أبيه، ثم يعقوب التوراة ينتهره «ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل يأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته وأما أبوه فحفظ الأمر»^(١) تكذيباً لرؤياه في تنديد وانتهار، حيث يصبح يوسف في حيرة وانبهار، ثم حفظاً لها كأنه يرى لها واقعاً! ويا له من تناقض في هذه المواجهة، وانتحار! وأما يعقوب القرآن فيصدقه بكل تكريم وإكبار، ويؤولها أحسن تأويل فيحذره عن قصها لإخوته خوفاً عن مكيدة وحسد واستكبار:

﴿قَالَ يَبْنَؤُ لَا نَقْصُ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾﴾:

ذلك وحتى تحققت رؤياه بتأويلها ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا...﴾^(٢).

أترى أنه قصها على إخوته، خلافاً لصالحه وعصيانه لأمر والده الحنون فحسده إخوته؟ كلاً! فإنما ملامح الحب اللامحة منه ليوسف وأخيه،

(١) في الإصحاح ٣٧ من سفر التكوين... ١ - وسكن يعقوب في أرض غربة ابته في أرض كنعان ٢ - هذه مواليد يعقوب: «يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه وأتى يوسف بنميتهم الرديئة إلى أبيهم وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصاً ملوناً فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموا بسلام - وحلم يوسف حلاماً فأخبر إخوته فازدادوا أيضاً بغضاً له فقال لهم: اسمعوا لهذا الحلم الذي حلمت: فيها نحن حازمون حُزماً في الحقل وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي، فقال له اخوته: «العلك...».

ثم حلم أيضاً حلاماً آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلاماً أيضاً وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي وقصه على أبيه وعلى إخوته فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم...؟ فحفظ الأمر».

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٠.

الراجعة على إخوته، هي التي حرزتهم على ما حسدوه وافتعلوه ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْنَا مَيْتًا...﴾ دون تصريحه أو إشارة، أنه يرأسنا كلنا بما رأى من رؤيا أولها أبونا، أم رؤيا غيرها.

ولكنما التوراة تخطيء هنا خطأً ثانياً إذ تصرح أنه قصه على إخوته^(١) ثم تعكس أمر المواجهة، فلا يبه الانتهار، وليس هنا للإخوة أمرٌ، وعلّهم وافقوا أباهم في تكذيبه، فلم يأخذوا رؤياه بعين الاعتبار! اللهم إلا رؤيا أخرى هي الأولى، تذكرها ما هيه ثم قول الإخوة: «ألعلك تملك علينا ملكاً أم تتسلط علينا تسلطاً؟ وازدادوا أيضاً بغضاً من أجل أحلامه ومن أجل كلامه»؟! ﴿قَالَ يَبْنَؤُ﴾ هذا التصغير دليل أنه صغيرٌ ولمّا يبلغ الحلم خلاف ما تقصه التوراة أنه ابن سبعة عشر، ووفقاً لآيات تالية في نفس السورة... ﴿هَذَا عَلَّمٌ...﴾^(٢) - ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا...﴾^(٣) ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا...﴾^(٤) ثم إنه لمحة لاتجاه الأب الحنون وجاء هذا الولد الصغير، الكبير الكبير في محتده، المحسود بين إخوته من قصته، ومثل هذه الرؤيا ليست رؤيا الطفولات للأطفال، وإنما رؤيا البطولات للرجال الأبطال، مما يخطط رسم حياته المنيرة منذ الطفولة حتى الرجولة، محسودة بين الإخوة، محاطة بحيطة رحيمة.

﴿قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ...﴾ كمبدء وضابطة في قصّ الرؤيا وعدم قصّها، ولماذا تقصّ الرؤيا على حاسدين يتحرضون لكل مكيدة: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ وقد ينسى الحنان الأخوي حين يرون فائقاً

(١) مر تخرجها في الحاشية رقم (١) في الصفحة السابقة.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٩.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٢٢.

(٤) سورة يوسف، الآية: ٢٣.

متوفقاً من بينهم عليهم حيث ﴿الشَّيْطَانُ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾^(١) ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾! إنما تقص الرؤيا على من يؤولها، أو يتبهج لها كوالد حنون، دون من يتحرّج بها فيحرّج صاحب الرؤيا كإخوة حاسدين.

فلقد عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف هو المختار بين أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه كل بركة، وتمثل فيه كل حركة في هذه السلسلة المباركة وكما قال ﴿وَكَذَلِكَ يَجْئِبُكَ رَبُّكَ...﴾.

لذلك - وحفظاً عليه - يوصيه ألا يقص رؤياه على إخوته، وبطبيعة الحال لم يكن - بعد - ليقصها حيث يرى في ذلك هدماً لصرح رؤياه، وخلافاً على أبيه، وكما لا تلمح القصة على طولها أنه قصها عليهم.

ولو أنه قصها عليهم، وقد علم أنهم يكيدون له كيداً، فلماذا يرسله معهم حين يطالبونه؟ أرسالاً إلى غير محضن ليحققوا كيدهم الذي يعلم لو أنهم عرفوا رؤياه؟! وفي ذلك القصة وهذا الإرسال تخطيطاً لساحة يوسف ويعقوب، ومس من كرامتهما، فلا تصدق الرواية القائلة: «فلم يكتم يوسف رؤياه وقصها على إخوته»^(٢) فإنها من الإسرائيليات.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٥٣.

(٢) تفسير البرهان ٢: ٢٤٢ عن ابن بابويه بسنده عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث مفصل فيه قصة رد يعقوب سائلاً مؤمناً صائماً فعاقه الله في يوسف وفيه فقلت لعلي بن الحسين عليه السلام: جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب وآل يعقوب شباعاً وبات فيها دانيال طاوياً جائعاً فلما رأى يوسف الرؤيا وأصبح يقصها على أبيه يعقوب فاغتم يعقوب لما سمع من يوسف وبقي مغتماً فأوحى الله تعالى إليه أن استعد للبلاد فقال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فإني أخاف أن يكيدوا لك كيداً فلم يكتم يوسف رؤياه وقصها على إخوته...

أقول: وفي هذا الحديث موارد من النظر، فكيف يحرم يعقوب النبي سائلاً وقت الإفطار وعنده كبش مطبوخ ويبقى عنده فضل منه والرسول ﷺ يقول: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» ثم كيف يؤخذ الابن بذنب الأب لو كان ذنباً وطبيعة الحال تقضي أن الإخوة =

ولماذا هنا ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ﴾ وهو متعد بنفسه كما «فيكيدوني»؟ اللام هنا لا تُعدي، وإنما تؤكد تخصيصاً أن يختصوك بكيدهم بمحاولات قاصدة هادفة، دون استطراد في جمع، وذلك من عداوة الشيطان للإنسان أن ينزغ بينهم لحدُّ الكيد القتل لأخ حبيب صغير وكما فعل، والأخوة من الظروف الجذرية للتحاسد يتعامل معها الشيطان ما وجد إليها سبيلاً.

﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُرِيكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١﴾﴾:

﴿وَكَذَلِكَ﴾ البعيد المدى، العظيم في الرؤيا، نسخة طبق الأصل، وواقعاً وفق الصورة ﴿يَجْنِبُكَ رَبُّكَ...﴾ ﴿وَيُعَلِّمُكَ...﴾ ﴿وَيُرِيكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ...﴾ أترى الاجتباء هنا هو الرسالة، أم إنها إتمام النعمة؟ فالاجتباء لها كتقدمة وبينهما تعليم الأحاديث؟ حيث الرسالة هي إتمام النعمة إذ ليست فوقها نعمة! لكنما الرسالة المحمدية وهي القمة العليا من النعمة تتم بفتح مكة: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ...﴾^(١) ﴿وَيُرِيكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ...﴾ فكيف لا تتم هذه النعمة فيما دونها من رسالات كما في يوسف وآل يعقوب وفي إبراهيم وإسحاق؟! ف ﴿يَجْنِبُكَ رَبُّكَ﴾ هو الرسالة قبل إتمام النعمة، فإنها نعمة من الله خاصة، ولها درجات تتكامل فيها في جنات، كما وأصل الرسالة والنبوة درجات.

وإذا يسجد له يعقوب الرسول ﷺ مع الساجدين، وذلك سند اجتباؤه في رؤياه، أفلا يكون - إذاً - رسولاً كآبيه أو هو أفضل لمكان السجدة، وذلك هو أصل اجتباؤه، ثم يتبناه تعليم الأحاديث وإتمام النعمة.

= لما يرون يوسف أحب إلى أبيهم منهم يحسدونه ويكيدون ولأن الملك عقيم وهم يخافون أن يصبح خليفة أبيه بعده؟! ..
(١) سورة الفتح، الآية: ١.

وقد جاء الاجتباء في جباية الرسالة كما في آدم: ﴿ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَأَبَى عَلَيْهِ وَهَدَى﴾^(١) وإبراهيم: ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْنَبَهُ وَهَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢) بل وحتى اجتباء بعد الرسالة كما في يونس: ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾﴾^(٣) وذلك الاجتباء بعد أن ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾^(٤) ثم ﴿ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ...﴾^(٥) ثم سجن في بطن الحوت ثم نجى ﴿فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ...﴾^(٦)! ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ...﴾^(٧).

فهو يجتبي رسله ويجتبي من رسله، ثم لا اجتباء فيمن دون الرسل رسالة أو في درجاتها، إلا اجتباء لأمة على أمة ليست إلا دون الرسالة كما في المجاهدين المسلمين حق جهاده: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قُلَّةَ أَيْكُمْ إِِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ...﴾^(٨) وكما في إتمام النعمة هنا ﴿وَرَبُّهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ حيث النعمة درجات فإتمامها أيضاً درجات، وقد فضل آل يعقوب على سائر الآل لاجتباء الأنبياء منهم لا أنهم كلهم أنبياء.

وحتى فيما يذكر الاجتباء في جماعة الأنبياء، ليس ليدخل فيهم غيرهم، وكما تذكر جماعة من الأنبياء الإبراهيميين بأسمائهم وجماعة أخرى جملة:

(١) سورة طه، الآية: ١٢٢.

(٢) سورة النحل، الآية: ١٢١.

(٣) سورة القلم، الآيات: ٤٨-٥٠.

(٤) سورة الصافات، الآية: ١٤٧.

(٥) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

(٧) وهم إسحاق - ويعقوب - داود - سليمان - أيوب - يوسف - موسى - هارون - زكريا -

يحيى - عيسى - إسماعيل - اليسع - يونس - لوط.

(٨) سورة الحج، الآية: ٧٨.

﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْتَهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١).

هذا هو الاجتباء قرآنياً، وهو يجاوبه لغوياً فإنه جمع على طريق الاصطفاء، ولا اصطفاء إلا في الأنبياء، يقال: جبيت الماء في الحوض جمعته، والحوض الجامع له جابية، وجمعها جواب ﴿وَجَفَّانٍ كَلَّجَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾^(٢).

وكان الاجتباء في الأنبياء يعني جمع الشمل، تحفظاً عن تفرق الأفكار في متفرق السبل المفرقة عن سبيله، وتجميعاً لها وتوحيداً وتوطيداً على صراط مستقيم، بعدما جمعت لهم خاصة النعم الربانية في نعيم مقيم.

ثم ﴿وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ موهبة له ثانية بعد اجتبائه بالنبوة، والتأويل هو الإرجاع، فليس إلا فيما له مرجع في مبدإ أو منتهى أم بينهما، يُرجع إليه الحديث المتشابه، حيث لا يبنى ظاهره عن باطنه، بداية ونهاية وبينهما، وهذا هو غاية التشابه ألا يُظهر الحديث مرجعه في مثله.

ثم الحديث هو كل حادث بمظاهرة وآياته كما الله حديث ﴿فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾^(٣) أم بذاته وتطوراته كما في كل حادث، ويوسف موعود أن يعلم ﴿مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ لا كل الأحاديث، وقطعاً ليس منها حديث ذات الله إذ ليس لها تاويل، ولا كل مخصوص علمه بالله أما ذا من المستحيل كالعلم بكنه الأشياء لحد يساوق القدرة على إبداعها كما الله.

فتأويل الأشياء إلى حقائقها هكذا في مثلث الزمان وفوق الزمان والمكان مما يختص بالله علماً وقدرة، وتأويلها إلى شيء من باطن أمرها

(١) سورة الأنعام، الآية: ٨٧.

(٢) سورة سبأ، الآية: ١٣.

(٣) سورة الجاثية، الآية: ٦.

ماضياً أم حالاً واستقبالاً، هو من العلم الذي يعلمه الله من يشاء ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^(١).

فمما علّم من تأويله هو تأويل الرؤيا كما أوّل لصاحبي السجن وللملك، ومنه تأويل الطعام منشأ ونتاجاً وبأحرى في حاله: ﴿قَالَ لَا يَايَكُمَا طَعَامٌ تُزْرَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَايَكُمَا﴾^(٢).

والرؤيا حديث في حديث، حيث تحدث النفس فيها عن حدث بصورته قريبة أم بعيدة، وسائر الحديث واحد، وكلُّ لتأويله محيص، ويوسف إنما علّم من تأويل الأحاديث، وعله بعض التأويل من بعض الأحاديث تبويضاً من «من» وفي بعده، وقد ذكر منها تأويل الرؤيا وتأويل الطعام، وطبعاً منه تأويل الأعمال والأحكام، حيث الرسول يعرف مأخذ الأحكام ومآلاتها، فله تفسير التأويل توسيعاً وتطبيقاً لنصوص الأحكام.

ثم الصور التي يراها الإنسان في يقظته كما في منام هي من ضمن هذه الأحاديث، قد علّم من تأويلها كصور الرؤيا، أترى أن الصور التي هي كاذبة لا تحدّث عن واقع، لها أيضاً تأويل كما للصادقة حتى يعلمها يوسف كلها؟ أجل ولكن الصورة غير الصورة، فالكاذبة تأويلها الحالة الخاصة التي عليها الإنسان، المتخلفة عن الواقع، أم والجو الكاذب المحيط بالإنسان أماذا من غير الواقع، تأويل حسب واقعه حقاً أو باطلاً.

ومن ثم ﴿وَيُتِمُّ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكَ﴾ عله سلطته الزمنية إضافة إلى الروحية حتى يتمكن من تمكين الدين وفي جو الفراعنة المتخلف عن الدين، أماهيه من إتمام النعمة وكما أتمها الله على محمد ﷺ بفتح مكة.

ويا له ترتيباً ترتيباً في واقعه: اجتناب للرسالة، ثم تعليماً من تأويل

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٣٧.

الأحاديث كمنفردٍ مُنفردٍ عن السجن، ثم ﴿وَيُنِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ﴾ بسلطة زمنية ﴿كَمَا أَنْتَمَهَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ﴾ أتمها من قبل - على أبويك من قبل، فلست بدعاً ممن أتم الله نعمته عليه ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

والنعمة هي الحالة الحسنة بخلاف النعمة، فإنها السيئة: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمُ قَلِيلًا﴾^(٢) والمادة في الحاليتين واحدة من علم أو سلطة أو مال وبنين أمّا هيه من وسائل الحياة، فإذا استخدمت في طريق السعادة، فهي نعمة، أم في طريق الشقاوة فهي نقمة ونعمة.

و«نعمة» هنا هي الخاصة بالمرسلين من عصمة أمّاهيه، فإتمامها هو بروزها تطبيقاً لشرعة الله في واقع الحياة في دولة الحق على دويلات الباطل، التي هي ويلات على الحق!

وكان تعليم الأحاديث هو من خلفيات الاجتباء فإنه إخلاص واصطفاء، وكلما كان الإنسان أخلص لله وأصفى كان علمه بتأويل الأحاديث أكثر وأوفى، فليكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ممن علمه من تأويل الأحاديث: ﴿وَأَذْكُرْ عِدَّتَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ الدَّارِ ﴿٤٦﴾﴾^(٣) وقد أول يعقوب أول ما رأى يوسف من الرؤيا فكان كما أول دون أية ليت أو لعل، ثم وإتمام النعمة له صورة شتى تعم السلطة الزمنية كما في يوسف وداود وسليمان ومحمد ﷺ والقائم المهدي من آل محمد ﷺ وهذه من الصور الظاهرة، ثم صور أخرى تناسب كافة الأصفياء الأوفياء.

ومن إتمام النعمة في الرسالة دوامها فيمن يحملونها دونما انقطاع،

(١) سورة يوسف، الآية: ٦.

(٢) سورة المزمل، الآية: ١١.

(٣) سورة ص، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

تخليداً لدولة الحق في السلطة الرسالية، وكما تمت يوم الغدير بانتصاب الأمير، وقد قال عنه العلي القدير: ﴿الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١) فإنه يوم تقرير المصير في استمرارية هذه الرسالة السامية لو حملتها حملتها الرساليون الرسوليون كالإمام علي عليه السلام والأحد عشر من ولده المعصومين عليهم السلام ثم فقهاء الأمة الأمثل منهم فالأمثل، وبالأحرى الشورى القدسية بين الرعيل الأعلى أحكامياً وسياسياً لإدارة أمور الأمة على ضوء الكتاب والسنة.

وهب هم الأصفياء، أتم نعمته عليهم، فمن هم «آل يعقوب» بجنب هؤلاء الأربعة الطاهرة: إبراهيم وإسحاق ويوسف ويعقوب؟

عَلَيْهِمْ يَعْقُوبُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ نَسْلِهِ، نَبِيًّا وَسَوَاءَ، أَوْ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ الْحَقِّ وَسَوَاءَ، فَلَا يَعْنِي إِتِمَامُ نِعْمَةِ الرَّسَالَةِ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَهُمْ إِسْرَائِيلَ وَبَنُوهُ، أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ رَسُلٌ تَمَّتْ النِّعْمَةُ فِيهِمْ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾^(٢) فالنعمة الأصيلة وهي الرسالة، وإتمام هذه النعمة، هما في أشخاص الرسل الإسرائيليين، ومن ثم على المرسل إليهم الأول وهم آل إسرائيل مهما صدقوها أم كذبوها: ﴿يَبْنَؤُا إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّيَ فَاذْهَبُونَ﴾^(٣) ولكن أصل النعمة هي للذين أنعم الله عليهم: ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾^(٤) مهما كان الأصل فيهم الأولون: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ...﴾^(٥). إذا فال

(١) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٢) سورة الجاثية، الآية: ١٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٠.

(٤) سورة النساء، الآية: ٦٩.

(٥) سورة مريم، الآية: ٥٨.

يعقوب في إتمام النعمة هم الأنبياء الإسرائيليون من يوسف، وموسى وعيسى
ومن بينهما من داود وسليمان أمّن ذا؟ ثم وآله في شمول هذه النعمة هم
المؤمنون منهم، ومن ثم الكافرون حيث اتجهت إليهم وإن لم يتجهوا.
هذا إجمال عن أحسن القصص، وهنا يسدل عليه الستار إلى مشهد
التفصيل.



﴿٧﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلَّسَّالِبِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ
 وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾
 اتَّفَقُوا يُوْسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَيِّكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِيهِ
 قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهٖ فِي غَيْبَتِ
 الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَتَّابَانَا مَا لَكَ لَا
 تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَمُهٗ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا خَدًا يَبْتَرِّعُ
 وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ
 وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذَّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ
 الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا
 أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ وَ آبَاَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَّابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا
 نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَآكَلَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ
 لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَهُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ
 سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾
 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبشُرِي هٰذَا غُلْمًا
 وَأَسْرُوهُ بِضَعَّةً ۗ وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَّوهُ بِشَمْسٍ بِخَيْسٍ
 دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ
 مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ
 غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

﴿٧﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلسَّالِئِينَ ﴿٧﴾ :

﴿لَقَدْ﴾ تأكيدان اثنان لما ﴿كَانَ﴾ في سالف الزمان ﴿فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ﴾
 ءَايَاتٌ لِّلسَّالِئِينَ﴿ منذ قصصهم إلى ما طلعت الشمس وغربت، آيات دائمة مرّ
 التاريخ في مثلث الزمان لكل سائل عن قصصهم بآياته: ﴿ءَايَاتٌ﴾ وأمارات
 كثيرة في حظيرة الصديق مع إخوته الحاسدين عليه الحاقدين ..

نرى هنالك آيات قدرته الرحيمية على من أخلص له، فكلما كيد كيد من
 إخوته ومن السيارة ومن العزيز وامراته آمن هو، كاد الله له عليهم بعكس ما
 لديهم ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

ويجنبها آيات نعمته وإذلاله على من يريدون بمن أخلص الله سوءاً:
 ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُمْ مِن عِبَادِنَا الْمُخَلَّصِينَ﴾^(٢).

وبينهما آيات عزته في عبده إذ لم تحوِّله مضادات التحولات، فهو في
 السجن كما هو على عرش الملك، وهو في قصر العزيز كما هو في الجب،
 له سيرة واحدة، واتجاه واحد صامد رغم مختلف الصور والظروف المتهافنة
 المتفاوتة: ﴿وَقَالَ لِلِكُ اتُّوْنِي يَوْمَ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا
 بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾^(٣) ثم وآيات تلو آيات تأتي
 في طبّات الآيات، .. آيات للسائلين :

(١) سورة يوسف، الآية: ٢١.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٠.

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ

مُبينٍ ﴿٨﴾﴾ :

قولتهم هذه لا سواها تلمح لمسرح من مزيد الحب من أبيهم ليوسف وأخيه، ولو كان الحسد الباعث لما انبعثوا هو من تلك الرؤيا، لكانت أحق بالذكر بلاغة في ذلك المسرح، ودون ذكر لأخي يوسف إذ لا تشمله رؤياه، ولكنهم يتحدثون عن ﴿لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا...﴾ ولو كانوا يعلمون رؤياه لكانت أخرى بذكرهم إياه فقط، وأدعى أن تلهج ألسنتهم بحقدهم.

فإنما ملامح الحب - فقط - ومسارحه أو مصارحه هي الباعثة لقولتهم هذه وفعلتهم، ولا سيما أن الحب أصبح يزيد - بطبيعة الحال - لمكان رؤياه، فقد حان - إذاً - حين كيدهم له كيداً ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

ثم ﴿وَأَخُوهُ﴾ هنا دون «أخونا» تلمح أنه وإياه كانا من أم أخرى، ولأنه الأكبر، والحب الأبوي له أكثر، لذلك يتوحد كيدهم عليه دون أخيه، إذ لا مكان له دونه كما كان ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾.

﴿لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ...﴾ : جماعة يتعصب بعضها لبعض فإن أماناً واحدة، ولأننا كثرة وهما قلة، فنحن - إذاً - مجموعة قوية تدفع وتنفع وأقوى منهما في بعدين اثنين، ولو كان أبونا يعرف صالحنا وصالحه لكان يحبنا أكثر، أم - لأقل تقدير - لم يفرق بيننا، ففي ترجيحه المرجوح على الراجح والمفضل على الفاضل ضلال وزلة: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ﴾ ضلال مؤكّد بحر في التأكيد، يبين نفسه بما أبان من حبه لهما أكثر منا.

نحن العصابة القوية ندير شؤون حياة العائلة إيكالاً وكُلّاً وهما صغيران ليس لهما دور فيها إلا أكلاً وكُلّاً، فلماذا - إذاً - هما أحب إلى أبينا منا،

وهذا ضلال مبين عن صراط الحياة البيئية والاجتماعية، مهما كان أبونا نبياً مهدياً في الحياة الروحية.

أترى أن ذلك الحب الأبوي الزائد كان - فقط - لأنهما صغيران؟ وهو سنة دائبة في كل الآباء والأمهات بالنسبة لصغار الأولاد، فلا يحسداهم الكبار على ذلك فإنه تودد الترحم والتعطف لمكان ضعف الطفولة! وأنهم استندوا في ضلال أبيهم المبين إلى كونهم عصبية، فهو ضلال مبين - إذاً - في نسبة أبيهم إلى ضلال مبين، حيث الأخ القوي الكبير لا يحسد الضعيف الصغير، ولا يتوقع لنفسه حب الطفولة كما للصغير، إلا إذا غرب عقله وطفلت نفسه وهذه مهانة بارزة. . وكلّ يذكر طفولته ورجاحة المودة الأبوية فيها، فليسا هما بدعاً من الإخوة الأطفال ينحو نحوهما الوالد الرحيم ويحنو لهما أكثر من العصبية، فهو - إذاً - صراط مستقيم في جو العائلة وليس من الضلال المبين! إنما ذلك كان حباً زائداً فوق رحمة الطفولة، حبٌ يكشف عن لباقة زائدة فيهما ومستقبل زاهر ليس فيهم، حب دائب يزيد على مرّ المزيد من عمرهما، ولا سيما يوسف لمكان رؤياه تلك التي أولها باجتماع وعلم وتمام النعمة، وقد نستلهمه من لام البداية التأكيد ﴿لِيُؤَسِّفَ وَأَخُوهُ﴾ مما يلمح بدوام ذلك الحب دون زوال.

فقد كان حباً يتخطى رحمة الآباء على الأطفال، ويحلّق على كل حب في كل مجال، فإنه - فقط - حب رسالي في الله، وبأمر الله، دون الحب السائر الدائر قضية الأنساب والأسباب، إلا سبباً إلهياً يحلّق على كافة الأسباب! فهو حب رسالي لا أبوي! ذلك الحب الجذري اللائح لهما، الدائب فيهما، هو الذي يجعلهم يحسدونهما، لحدّ المكيدة في قتل الأحب منهما.

أتراه كان بإمكانه إخفاء ذلك الحب اللائح في مقاله وحاله وأفعاله، ولكي يحافظ على محبوبه، كما هو الأصلح في الحفاظ على المحبوب؟.

كلّا حيث الحب يلمح ويرشح مهما كانت الحائطة على إخفائه، ولا سيما في حِضْن العائلة، فالحب المترسب يتسرب، كما الكوز يرشح بما فيه.

أترى - بعد - الضلال المبين هو ضلالٌ في الدين؟ والبيّن من طيات محاوراتهم طول قصصهم أنهم كانوا من المؤمنين، معترفين أن أباهم من النبيين، فكيف - إذأ - بالإمكان أن ينسبوا أباهم إلى ضلال ميين في الدين؟ إنما هو الضلال عن صراط الحياة الظاهرية، والمصلحية العائلية، أن يكونا وهما صغيران، لا يقويان على أمر لصالح العائلة، يكونا أحب إلى أيّنا منا بلا أي سبب، حيث الرجاحة المعنوية لهما كانت عنهم خفية، أم لائحة لا يرضون بها لأنهم وهم عصابة أخرى في زعمهم بتلك الرجالة، وهذه وتلك ﴿ضَلَّلِ ثَمِيْنًا﴾! قد يزول بزوال الموضوع ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَيْكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ ولو كان - في زعمهم - ضلالاً في الدين ما زال بزوال يوسف وبنيامين! أم تراهم - بعد - أنهم كانوا من النبيين، والحجج متصارعة في هل أنهم من المؤمنين أم من الكافرين، لولا تصريحات بطيات الآيات أو تلوّيات أنهم كانوا من المؤمنين، وليسوا هم من الأسباط حتى يشملهم وحيهم: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٦﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٧﴾﴾ (١).

فالأسباط هم من الرسل دون الأبناء إلا يوسف، حيث السبط فتحاً انبساط في سهولة، ويستعمل كسراً في ولد الولد لأنه انبساط من النسل، ويستعمل في كافة الأحفاد بوسيط أم وسائط: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَ عَشَرَ أَسْبَاطًا

أُمَّةً^(١) ولم يكن ولد يعقوب لا أسباطاً ولا أمماً! وهب أن قبلة النبوة المفرطة فيهم باطلة كقبلة الكفر المفرطة والصواب هو العوان بينهما: الايمان: أو ليس المؤمن برسول إذا هتكه خرج عن الايمان، وارتد عن كتلة المؤمنين؟ ونسبة الضلال الميين إلى النيين مهما لم يكن ضلالاً في الدين، هي أسوأ هتك وأنحس مس من كرامتهم! بل هو بالمآل ضلالاً في الدين، حيث الدين يحلّق على كافة العقائد والأعمال، فلم يكن يوسف وأخوه أحب إلى أبيهم منهم إلا قضية الدين، والضلال لهم على أية حال خلاف العصمة، وقد كان يعقوب من المخلصين: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾﴾^(٢) والضلالة غواية على أية حال، والشيطان ﴿قَالَ فِعْرِيكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾﴾^(٣)!

ولكن كل ذلك لا يثبت عليهم الكفر الصّراح، إلا جهالة في الدين، ونقصاناً في اليقين، ولئن ارتدوا بذلك، فقد استغفروا الله بعد كما استغفر لهم يوسف ويعقوب، والمرتد عن فطرة لا تقبل توبته، فكيف استغفر لهم كما استغفروا هم أنفسهم، فلم يكن بذلك الارتداد الكافر، وإنما عصيان عظيم، عظيم على جهالة بشأن النبوة السامية! بزهوة القوة العصبية ودافع الحسادة.

هؤلاء الإخوة العشرة العصبية لم يتحملوا ذلك الحب المتميز ليوسف وأخيه، وحسبوه ضلالاً مبيناً في حقل الحب، دون أي سبب أم سبب بزعمهم مزعوم ليعقوب، وكما ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ﴾^(٤).

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٠.

(٢) سورة ص، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

(٣) سورة ص، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

(٤) سورة يوسف، الآية: ٩٥.

لقد نزع الشيطان بين يوسف وإخوته حيث بزغ في حلومهم استغلالاً لذلك الحقد الركين، حيث على وعلى في مرجله وانتقل من سهله البادي إلى معضله حتى تأمروا عليه فيما بينهم لما لم يجدوا سبيلاً إلى قلب أبيهم تقبلاً منهم فتقبلاً إليهم:

﴿أَقْبَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْحُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩٦﴾﴾:

وهذه مؤامرة ثانية في المؤتمر الذي عقده على ما حقدوه، والرأي المشترك هو نفي يوسف عن محضن العائلة: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾^(١).

مهما اختلفوا في شاكلة أمرهم الأمر قتلاً أو طرحاً له أرضاً بعيدة لن يصلوا إليه ولن يصل إليهم:

﴿أَقْبَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ فإن فعلتموه ﴿يَبْحُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ﴾ كأنه حين يغيب عن بصره يغيب عن قلبه وبصيرته، فيصبح قلبه خالياً عن حبه فارغاً إليكم، ثم ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ لتتام الحب من أبيكم، متفرغين إلى صالحكم العائلي ومحضن الحنان الأبوي دون معارض فيه ولا مشاغب.

أترى بعدُ ﴿صَالِحِينَ﴾ يعني فيما عناه ﴿صَالِحِينَ﴾ بالتوبة عما أذنبوا؟ كأنه لا، حيث ﴿وَتَكُونُوا...﴾. جزء ثانٍ للأمر: ﴿أَقْبَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ﴾ المؤول إلى شرط: إن قتلتموه أو طرحتموه ﴿أَرْضًا يَبْحُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ وليس صلاح التوبة من نتائج الجريمة، ولا نراهم استغفروا ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ وإنما استغفروا توسلاً إلى أبيهم: ﴿يَتَابَانَا أَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَالِطِينَ ﴿٩٧﴾﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي... ﴿٩٨﴾^(٢).

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٢.

(٢) سورة يوسف، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

وكما وعدهم يوسف من قبل: ﴿قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾^(١) وليس ذلك ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ إلا من بُعد بعيد، وبعد أن عرفوا أنهم ليسوا بعده، بل هو قبلهم ومعهم ويعددهم عزيز أثره الله عليهم ﴿لَقَدْ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا...﴾^(٢).

لا فقط لم يكونوا ليستغفروا ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ بل وأصروا واستكبروا استكباراً قبل تبين أمره، حيث قالوا لأبيهم حين قال: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^(٣) ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾^(٤)! فأين ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾؟

ثم ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾^(٥) وهؤلاء عملوا السوء دون جهالة، حين يُعْنَى من ﴿صَالِحِينَ﴾ صلاح التوبة، ثم ولم يتوبوا من قريب، ولكن الله تاب عليهم لما استغفر لهم يوسف وأبوه.

ولئن عنى ﴿صَالِحِينَ﴾ فيما عنى صلوح التوبة، كان معنى ضمناً لا يصلح استقلاله ولا مساواته لمعناه، وليست التوبة نتيجة الجريمة، ولا أنها تقبل في هذه الجريمة العامدة الهاتكة بكل مكيدة حتى على الله، أننا نعصيك ثم نستغفرك!

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾^(٦):

هذا القائل هو أعقلهم وأرحمهم بالأخ الصغير، وأحوطهم عليه، حيث

(١) سورة يوسف، الآية: ٩٢.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٩١.

(٣) سورة يوسف، الآيتان: ٩٤، ٩٥.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٧.

يرتني بما ليس فيه فوت ولا موت، وإنما نفي عن محضن العائلة لـ ﴿يَحْتَلُّ لَكُمْ وَجْهٌ أَبِيكُمْ...﴾ وإذ ليس القتل والطرح الذي مآله القتل هو العلاج الحاصر، فالى الرأي العوان بين القتل والطرح.

إنه يبدي رأيه بكل حائطة، لأنه - فقط - واحد من العشرة، لذلك يبديه مشككاً غير قاطع، تحويلاً عما اعتزموا لعلهم يرجعون، كما تلمح له ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ﴾ وكما نراه لم يجمعوا على رأيه إلا بعدما ذهبوا به: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ...﴾^(١) وقد يعني التشكيك أصل التصميم في نفيه كأنه لا يرضاه، فإن كان ولا بد لا تقتلوه وألقوه..

فبالفعل - وقبل أن يجمعوا في أمره - هم مجمعون على أن يذهبوا به، وها هم أولاء يحتالون على أبيهم كيف يستلبونه منه.

وتعريف ﴿الْجُبِّ﴾ دون «جب» دليل أنها كانت معروفة لديهم، جب لها غيابة، هي ممر السيارة، مهما كانت جب القدس أمأهيه.

والجُبِّ، هي البئر التي لم تُطَوَّ، وهي الجيدة الموضع من الكلا، وهي الكثيرة الماء البعيدة القعر، وهي التي وجدت دون أن يحفرها الناس.

وغيابة كل شيء قعره ومنهبطه، أترى جب يوسف هي الكثيرة الماء البعيدة القعر فألقي في قعرها؟ وهذا أقرب إلى قتله من طرحه أرضاً حيث يغرق في قعرها دون ريب! بل هي القريبة الماء الجيدة الموضع من الكلاء، حيث يقصدها السيارة لنزح الماء، وليست مطوية سوية بالأحجار فلا يمكن المكوث في خلالها، إذا فغيابتها ليست قعرها إذ يُرى فيه ويظهر دونما غيب، فإنما غيابتها مكان يمكن المكوث في خلالها، فلا يُرى الماكث فيه، وإنما يرى من يدلي إليها فيدنو هو من الدلو ويتدلى، دون أي خطر ولا ضرر إلا نفياً عن المحضن.

(١) سورة يوسف، الآية: ١٥.

هكذا نتلمح من ﴿لَا تَقْتُلُوا... يَلْقَظُهُ﴾ حيث القطع بسلامته هو الملتقط القاطع للمارة، فليس إلا في هكذا جب وغيابة.

فهناك «اقتلوا» وهناك ﴿أَطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ وهنا ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾ ولكننا الإلقاء فيها إلغاء عنه. وعن التقاطه إلا ميتاً بغرقه، أم مصدوماً مكسوراً، ولكنه لا يسطع بوحدته أمام الباقيين أن يحوّل قتله إلى إبقائه مرتاحاً، فقد جمع بين الإلقاء وغيابة الجب والتقاط السيارة، حتى يجمعوا حلومهم فيعيدوا عن إلقائه إلى جعله كما يعيدون عن قتله وطرحه وكما فعلوا: ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾^(١) فإنها نظرة التقاط السيارة تناسب الجعل دون الإلقاء، وهذه حصيلة طائل الشورى وفيها عاقل، بعد ثالث القتل والطرح والإلقاء، أن يجعلوه في غيابة الجب، والشر في طائل الشورى - إن كان فيها عاقل - يبوء إلى أقله، والخير في طائلها إلى أكثره، فأصل الشورى تخيرة لصائب الرأي، وطائلها انتقاله إلى أصوبه في الصواب، وأقله محظوراً في غير الصواب.

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنْصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعْ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾﴾:

﴿لَا تَأْمَنَّا﴾ تصريحه أنه ما كان يأمنهم عليه، ولا يرسله معهم إلى المراعي، والجهات الخلوية المرتادة، حباً له وخشية عليه، و﴿مَا لَكَ﴾ استجاشة لنفي هذا المخاطر الملحوظ من حيطته الدائبة عليه، ورقابته المتواصلة له.

فهم - إذأ - يلتمسون منه في حوار قاطعة طائلة - وبكل حائطة - أن يرسله معهم، وما أبعد ذلك الحنان المحتاط عما تقوله التوراة من تبدل يعقوب يوسفه إرسالاً مع إخوته الحاسدين دون أن يطلبوا، على علمهم -

(١) سورة يوسف، الآية: ١٥.

كما تصرح - بما رأى من رؤياه، ويكأنه على حبه إياه يبغضه فيهدره^(١) ثم البثر المطروح فيها حسب التوراة كانت فارغة من الماء، والسيارة لا شأن لها بفارغة الماء! وقد نرى إهمالات وتشويشات، في تحريفات وتهريفات في التوراة، نأتي في الهوامش بتصريحاتها مقارنة بالقرآن طوال القصة ومثل ما في سائر القرآن كما تقتضيه مجالاته.

هنا الإخوة يحتالون بكل ما لديهم من إمكانيات ليذهبوا به، راسمين مربعهم الكائد ليستلبوه منه :

- ١ - ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا...﴾؟ ليس فينا خلاف آمنه، فما هو عندك،
- ٢ - ﴿وَأِنَّا لَمُ لَنَنْصَحُونَ﴾ بمثلث التأكيد وفي مثلث الزمان، فكل خالنج في خلدك تخيل وظنة دون علة، إذا ف ٣ - ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبِ﴾ وكما تقتضيه حالة الطفولة، وإذا كان معنا ﴿وَأِنَّا لَمُ لَنَنْصَحُونَ﴾ فلا خوف عليه من أي مخيف، ٤ - ﴿وَأِنَّا لَمُ لَحَفِظُونَ﴾ ففي ﴿يَتَأَنَّا﴾ استعطاف برحمة أبوية تجمعهم في جامع واحد، وفي ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا﴾ استئصال لجذور المحتملات غير الآمنة، ثم في كل من نصحه الدائم وحفظه معهم تأييدات

(١) كما في الإصحاح ٣٧ من تكوين التوراة «ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم فقال له: ها أنا ذا - فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خيراً فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجلاً وإذا هو ضال في الحقل فسأله الرجل قائلاً: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا لأنني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوئان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوئان، فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض: هوذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى هذه الآبار ونقول وحش ردي أكله فنرى ماذا يكون أحلامه؟ فسمع رأوين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله وقال لهم رأوين: لا تسفكوا دماً اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يداً لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون عليه وأخذوه وطرحوه في البئر أما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء؟!!

ثلاث، تصد كل منفذ في تأبّي أبيهم عن إرساله، اللّهم إلاّ «إنه ليحزنني وأخاف...»: وهو رد بطريق غير مباشر:

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ (١٦)

إنه على علمه بميدهم في يوسف وكيدهم، لا يصارح إخوته بعدم أمنهم خوفاً عن صُراح العداء فاستلابه بقوة والقضاء عليه، وهذه سياسة حفاظية متينة مكيئة ألا يصارح العدو بعدائه كيلا يصارح أو يزيد في عدائه هياجاً فيما اعتزم، فهي سياج عما اعتزم، وحائطة على ما اعتزم.

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ دون أن يبيّن سبب الحزن، ولكيلا يذهب مذهب التهريج. إنه يخافهم عليه، لمح إلى سبب له: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ رمية إلى هدفين، بيان سبب، وإرشاد إلى عاذرة لهم حين يرجعون، فإنهم - ولا بد - سوف يبحثون عن عذر، فليكن: أكله الذئب، فقد «قرب يعقوب لهم العلة اعتلوا بها في يوسف»^(١).

وهب ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي...﴾ صدق صُراح دونما لي ولا تورية، حيث إن كيدهم فيه، ويُعده عن أبيه، كلُّ يسبب حزنه، ولكن ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ تلقينٌ للكذب حيث الذئب لا يأكل الإنسان وإنما يفترسه، وحتى إذا يأكله وكما يروى عن النبي ﷺ لا تلقنوا الناس فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب»^(٢).

(١) نور الثقلين ٢: ٤١٥ ح ٢٠ عن علل الشرائع بإسناده إلى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بني يعقوب لما سألوا أباهم يعقوب أن يأذن ليوسف في الخروج معهم قال لهم: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ [يوسف: ١٣] فقال عليه السلام: قرب...
(٢) نفس المصدر.

أن ﴿يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ﴾ صدق في ناحية حيث الافتراس أكل، وتعليم لعاذرة، حائطة لكي لا يقتلوه ويكتفوا في أمره بأن أكله الذئب من أخرى، فقد لقنهم هذا الجواب، وتلقين الكذب حفاظاً على النفس فرض لا محالة، قضية الدوران بين واجب كبير ومحرم صغير، بل ليس محرماً على أية حال حيث الذئب يفترس ويأكل، أم أن ﴿أَخَافُ﴾ ينحو منحى خوفه عما يفعلون، ثم يفعلون ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾^(١).

ولكي لا يصارح في ﴿أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ قولهم ﴿وَأِنَّا لَهُمْ لَحَافِظُونَ﴾ يلحقه بـ ﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ﴾ انصرافاً إلى أشغالكم، لا تقصيراً في الحفاظ عليه.

ولكنهم لم يرضوا بـ ﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ﴾ على أية حال، حيث يمس من كرامة العُصبة في الإخوة، ورحمة الأخوة، فرموا رميتهم الأخيرة:

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿١٧﴾﴾:

فالغفلة عن الأخ الصغير ﴿وَأِنَّا لَهُمْ لَنَنصِحُونَ﴾ ﴿وَأِنَّا لَهُمْ لَحَافِظُونَ﴾ هذه خسارة في الأخوة بين الإخوة العُصبة، فنحن - إذاً - خاسرون كل شيء، فلا نصلح لكبيرة ولا صغيرة، فلا نصلح لحياة كريمة، فإذا نغفل عن أخ لنا كريم وهو أنفس من أنفسنا، فقد خسرنا - وبأحرى - أنفسنا ونفائسنا، فكيف ندير - إذاً - شؤوننا وشؤون العائلة.

وذلك في الحق تهديدٌ أكيد لتهتم العائلة إن كان أبونا يخاف أن يأكله الذئب ونحن غافلون! فسواءً ألاً يأمنا عليه خيانة منا ونكايه، أم عجزاً في حفظه، ونحن عصابة، وذلك أشد علينا وأنكى! ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾: أسد الفلوات والغابات، شجعان في كل المجالات، فكيف ﴿أَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾

(١) سورة يوسف، الآية: ١٧.

ونحن حضورٌ وكلُّنا عليه عيون! أم كيف نغفل عنه وهو أخونا وأمانة أبينا!
وأمنية عائلتنا! وهكذا يستسلم الوالد الرحيم الحكيم بعد ذلك الإحراج
لإخراجه عن محضنه ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾^(١).

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَآجَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٢):

وبالجمال ذهبوا به ﴿وَأَجَمَعُوا﴾ بعد شتات آرائهم ﴿أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ
الْجَبِّ﴾ كما ارتآه قائل منهم وهو كبيرهم، وكما تؤيده تنديده بهم في قصة
الصواع ﴿وَمِن قَبْلِ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾^(٣) وإنما ارتآى أن يجعلوه في غيابة
الجب حيلة عليه، ولأنهم كانوا مصممين على أمرهم الإمر وما كان له بينهم
أمر إلا ما أمر! ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ وهو في الغيابة ﴿لَتُنْتِنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا﴾ الإمر
بشأنك ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بأمرهم، وهم لا يشعرون ماذا يفعلون، وتنبئهم
وهم لا يشعرون أنك لأنت يوسف: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ
أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾^(٣)؟ وهم لا يشعرون بذلك الوحي: ثالث اللاشعور للإخوة
الحاقدين على يوسف الصديق^(٤).

والإجماع هو العزم الحاصل عن شور، فالآن وقد ذهبوا به لتنفيذ
المؤامرة النكراء، وقد جعلوه في غيابة الجب، وهيمن عليه كل بائسة يائسة،

(١) سورة يوسف، الآية: ١٨.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٨٠.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٨٩.

(٤) على الأول ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٥] حال لأمرهم فلا يشعرون أمرهم، وعلى الثاني
حال الإنباء فلا يشعرونك، وعلى الثالث حال لأوحينا، والكل مقصود صالح لأن يعني أديباً
ومعنوياً، وقد أخرج الثالث في الدر المنثور عن مجاهد وقتادة وابن عباس والثاني عن ابن
جريح ورواه القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية يقول: لا يشعرون أنك
أنت يوسف أناه جبرئيل فأخبره بذلك.

الآن يأتيه - لأول مرة - الوحي الحبيب: أنه ناج، ثم ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون، وحي يطمئنه عن كل نائبة ومحنة، إلى كل راحة ونعمة، وعلى حدّ المروري عن الرسول ﷺ: «لما ألقى يوسف في الجب أتاه جبرئيل عليه السلام فقال: يا غلام من ألقاك في هذا الجب؟ قال: إخوتي، قال: ولم؟ قال: لمودة أبي إياي حسدوني، قال: أتريد الخروج من هاهنا؟ قال: ذاك إلى إله يعقوب، قال: قل اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لي ذنبي وترحمني وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً، وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، فقالها فجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً ورزقه ملك مصر من حيث لا يحتسب، فقال النبي ﷺ: الفظوا بهؤلاء الكلمات فإنهن دعاء المصطفين الأخيار^(١).

فقد نبئ يوسف وهو في الجب على صغره ولما يبلغ الحلم، ولكنها نبوءة دون حكم وعلم البلاغ: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»^(٢) وذلك قبل أن تراوده امرأة العزيز، وبعد قوله لها «أَكْرِمِي مَثْوِيَّ»^(٣) فقد طالت سنون منذ اشترائه وهو طفل قبل الرهاق^(٤) إلى بلوغ أشده ولكي يصلح لمرادة جنسية.

(١) الدر المنثور ٤: ٩ - أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ . . . أقول وفي أصول الكافي بسند عن أبي عبد الله ما في معناه بزيادة «أن تصلي على محمد وآل محمد، قبل أن تجعل له من أمري . . . وفي أمالي الصدوق بإسناده إلى أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما كان دعاء يوسف في الجب؟ فإنا قد اختلفنا فيه؟ قال: إن يوسف عليه السلام لما صار في الجب وأيس من الحياة قال: اللهم إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي صوتاً إليك ولن تستجيب لي دعوة فإني أسألك بحق الشيخ يعقوب فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه فقد علمت رفته علي وشوقي إليه.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٢٢.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٢١.

(٤) تفسير العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن سبع سنين.

هنا نودع يوسف في غيابة الجب في تصارع بين ظلماتها وأهوالها وبين نور الوحي الأمين، لنرى بماذا يرجع إخوته إلى أبيه وما هي ردة فعله:

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾:

هؤلاء الإخوة احتالوا من قبل كل الحيل لأن يذهبوا به، والآن هم في احتيالات لتغشية أمرهم الإمبر على أبيهم، وأتى ينجو الكاذب ويفلح، ويكاد المريب أن يقول خذوني، فقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذب، متسرعين في اصطناعه كما تسرعوا في استلاب يوسف من أبيه، فالتقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليل على التسرع، فقد كان أبوهم بالأمس يحذّرهم منها وهم ينفون، ويكادون عليه يسطون ويتهكمون، إذاً فكيف يتركون يوسف وهم يستبقون؟.

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ فرجعهم عشاء حيلة أولى، ولثلا يتطلب منهم أن يتحسوا عنه فورهم، حيث العشاء ظلام لا يبين، وخطر أخطر من ذئب النهار، ومن ثم ﴿يَبْكُونَ﴾ حيلة أخرى يستترون وراءها، تبرئة لهم عما يُتهمون، حيث القاتل لا يبكي على مقتوله وهم ﴿يَبْكُونَ﴾! ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا﴾ نداءً تجمعهم ويوسف في أخوتهم من أب واحد، وتستجيش رحمة الأبوة عليهم ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ في عدو، ولم يكن أخونا الطفل ليسطع سباقاً، ولا معنا رفاقاً، ثم من ينظر متاعنا ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ﴾! ولكن ما لهم والاستباق وخطر الذئب حادق في البرية زعمهم، وهم أكدوا لأبيهم من قبل أكيد الحفاظ عليه، لكيلا يأكله الذئب، ثم ويوسف الطفل الذي لا يسطع مصاحبته في سباقهم كيف يسطع مقاتلة

السارق وقد أول له رؤياه من قبل ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ...﴾^(١) فكيف يصدقهم أنه أكله الذئب؟ وهذه كلها آيات بينات لكذبهم المختلق الجاهل، دونما تفكير سداً لشغراته، وصدأً عن تهماته.

ولكنهم لكي يبعّدوا كذبهم ويقربوا صدقهم، يتظاهرون بمظهر المظلومين المهضومين في قوله ماكرة: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ تؤمن لنا قولنا ﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ على فرض المحال، و«لو» هنا، المحيلة صدقهم في تنازلهم، لها موقعها في تشكيك يعقوب لأقل تقدير، فبطبيعة الحال أنت تكذبنا حيث الشغف البالغ في حب يوسف يمنعك عن تصديقنا ﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ وثبت لديك صدقنا، كيف وأنت متشكك فينا، أم وتتهمنا أننا كاذبون.

ولكي يثبتوا صدقهم ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ...﴾ لائح كذبه، لاختلافه عن دم الإنسان، وليس في نفس الدم أثر الافتراس، بل هو نرح، والقميص السليم غير الممزق شاهد ثالث أنه دم كذب فهم توزطوا بفعله واحدة في ثلوث الكذب.

صحيح أن الدم لا يوصف بالكذب، ولكنه كان مكذوباً فيه لحد كأنه تجسيد للكذب، حيث الدعوى التي علّقت به كانت في غاية الكذب، وعلى حدّ المروي عن يعقوب «اللهم لقد كان ذئباً رقيقاً حين لم يشق القميص»^(٢) و«يا يوسف لقد أكلك ذئب رحيم، أكل لحمك ولم يشق قميصك»^(٣) فما أرحمه بقميصه، وأشقاه به! ولماذا ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ﴾ دون «بقميصه»؟ لأن ﴿بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ متعلق بـ «جاؤوا» فالترتيب المعنوي «وجاؤوا بدم كذب على

(١) سورة يوسف، الآية: ٦.

(٢) نور الثقلين ٢: ٤١٧ في تفسير العياشي عن أبي جميلة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لما أوتي بقميص يوسف إلى يعقوب فقال: اللهم..

(٣) المصدر في المجمع وروي أنه ألقى ثوبه على وجهه وقال: يا يوسف...

قميصه» و«على» هنا تلمح أن الدم كان بظاهر القميص دون باطنه، مما يؤكد كذبهم، حيث الافتراس يدمي باطن القميص قبل ظاهره، ولا يبقى على قميصه إلا ممزقاً مخترقاً.

فقد أدرك يعقوب من دلائل الحال، ومن شغاف القلب، حيث القلب يهوى إلى القلب، أن دعواهم كذب: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ فأنفسكم الحاسدة سولت لكم وزينت أمركم الأمر وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا، وليس مني في هذه الداهية إلا ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلاً﴾: «لا شكوى فيه فمن بث لم يصبر»^(١) ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ صبر جميل في الله واستعانة فيما يصبر عليه بالله، دونما شكوى إلى غير الله، ولا استعانة بغير الله.

ليس الصبر في ميزان الحق خنوعاً على الظلم وخشوعاً لدى الظالم يفعل ما يشاء، فإنه ظلم ذو بعدين، وإنما هو استقامة في القلب، وحفاظ على النظام النفسي من التبعثر، وانضباط للجمعية الداخلية من التفرق والتمزق والتعثر، وعدم الخروج عن الاعتدال بحق الله وحق الناس، حينما تكلم الأسباب عن دفع النازلة.

فعدم التصبر عند هذه النوازل، يخلف كل تبعثر وتعثر، فهو نائبة فوق نائبة، ونازلة تلو نازلة، قد تربو على أصل النازلة، كمن لا يملك نفسه عند هياج النوازل فيقول في ربه ما لا يُحمد، ويفعل بعباد الله ما لا يجوز.

ثم وذلك الصبر منه جميل ومنه غير جميل، كمن يشكو بلواه إلى غير الله متفجعاً، والجميل: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحَزَبِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا

(١) الدر المنثور ٤: ١٠ بإسناد عن حيان بن أبي جميلة قال سئل رسول الله ﷺ عن قوله:

﴿فَصَبِّرْ جَمِيلاً﴾ [يوسف: ١٨] قال: لا شكوى...

وفي هامش نور الثقلين ٢: ٤١٧ نقلاً عن كتاب سعد السعود لابن طائوس نقله من تفسير أبي العباس بن عقدة عن عثمان بن عيسى عن المفضل عن جابر قال قلت لأبي عبد الله ﷺ: ما الصبر الجميل؟ قال: ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس.

لَا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ ﴿٢﴾... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾.

فيا لله، ما أصبره على فقد يوسف، إذ لا يجابه إخوته إلا بجميل الجواب ومجمله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ فلا أمر لي معكم، وإنما هو الله، أستعينه عليكم فيما تصفون..

هذا يعقوب القرآن في صبر جميل، ولكنه في التوراة يمزق ثيابه ويضع مسحاً على حقوقه قائلاً: إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية مصداقاً أنه افترسه وحش رديء.. (٣)

وأين الصبر لجميل في هذه الداهية على علمه بحياته تحقيقاً لتأويل رؤياه، والنوح عليه إلى الهاوية كأنه مفترس تجاهلاً عن تأويل رؤياه؟.

لحد الآن حققوا ما حسدوه، ثم وما ليوسف المحسود بعد ذلك الحقد الحقود؟ وبعد أن رأى رؤياه فأكرمه أبوه أكثر من الإخوة.

(١) سورة يوسف، الآية: ٨٦.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٨٣.

(٣) في الإصحاح ٣٨ من تكوين التوراة تلو ما مضى من قصته: «ثم جلسوا لياكلوا طعاماً فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة اسماعيليين مقبلة جلعاد وجمالهم حامله كتيراء ولبساناً ولادنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا فسمع له إخوته -

واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر ورجع رأوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجوداً وأنا إلى أين أذهب؟ -

فأخذوا قميص يوسف وذبخوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا الملون وأحضره إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا حقق أقميص ابنك هو أم لا؟، فتحققه وقال: قميص ابني وحش ردي أكله افترس يوسف افتراساً فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حقوقه وناح على ابنه أياماً كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال: إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية وبكى أبوه.

إنه في مرحلة ثالثة يصبح سلعة وبضاعة بثمان بخس دراهم معدودة، من إخوته آمن ذا ممن شروره، ثم إلى مشواه المكرم، ثم المتهموس لحريم البلاط، ومن ثم السجن لروح بعيد من الزمن، ثم العزة العزيزة، وفي ثامن المراحل ﴿وَحَرُّوْا لَهُمْ سُجْدًا﴾^(١) تحقيقاً حقيقاً له من رؤياه، بعدما اجتاز هذه السبع وكلها رزايا في مختلف القضايا!

ومن هنا يسدل الستار على يعقوب والإخوة، عيادة ليوسف، وعوداً سريعاً إليه في الجب، لنرى وعد الله له في وحيه:

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرُّهُ بِشْمَنِ يُحْمِسُ دَرَاهِمَ مَمْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾:

﴿سَيَّارَةٌ﴾ وهي كثيرة السير، توحى بأن الجب كانت على طريق القوافل، المعبدة، حيث يُبحث عن الماء والكلاء، وهو تأييد ثان أن الجب هي بئر الماء بين الكلاء، و﴿وَارِدَهُمْ﴾ هو قاصد الماء بينهم، الموظف لسقيهم ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾: أرسل دلوه في الجب، فإن أدلى ودلى متعاكسان إدخالاً وإخراجاً، والمناسب هنا الإدخال، أم والإخراج بمناسبة البشرية: ﴿قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ﴾ يبشر به السيارة أن حصل على غلام حين نزح الماء، أم يعنيهما معاً حيث أدخل دلوه وأخرج، مهما كانت البشرية للإخراج. ﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرُّهُ...﴾.

أترى من هم الذين أسروه وشروره، أهم إخوته؟ وقد أسدل الستار عليهم إلى السيارة! ولماذا يسرونه بضاعة وهو لهم! وهم لم يذهبوا إلى مصر حتى يسروه بثمان بخس! أم هم أسروه بضاعة والسيارة شروره؟ فكذلك الأمر! ثم كيف هم يسترونه والسيارة يشرونه بدل أن يشتروه، ثم يسروه في مصر! أم

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٠.

هما السيارة أسروه بضاعة مخافة أن يأتي صاحبه فيأخذه، ثم شرهه بثمان بخس حيث الملتقط لا يُشرى غالباً وكما يسرى في السوق الحر، ولأنه قد يأتي صاحبه فيأخذه ممن اشتراه فليبخس فيه لذلك من اشتراه، ولأنه كانت عليه ملامح الحرية دون أية لمحة من الرقية، فلذلك كله تُشرى هذه البضاعة بثمان بخس دراهم معدودة ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾! فيا لله «قد كان يوسف بين أبويه مكرمًا ثم صار عبداً حتى بيع أخس وأوكس الثمن ثم لم يمنع الله أن بلغ به حتى صار ملكاً»^(١).

والبخس هو نقص الشيء على سبيل الظلم، وذلك ظلم بالغ من السيارة بحقه بعد ظلم إخوته، فإن ملامح الرقية فيه منفية، ومظاهر الحرية ثابتة، ولم يكن يوسف ليسكت - لأقل تقدير - عن أنه حرٌّ، فكيف يُشرى وهو حرٌّ، ولماذا بثمان بخس إذا هو رق؟ مظالم بعضها فوق بعض.

والدراهم هي النقود الفضية، والمعدودة هي الخفيفة حيث الثقيلة توزن ولا تُعد، وهذه قلة في قلة، قلة في أوزانها، وقلة في أعدادها، يشرى بها من لا يسامى بأعلى ثمن ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ بحقه من بخس وإهانة ومس من كرامة، وهذه نهاية المحنة الأولى في حياة ذلك النبي الكريم.

ينتقل من محضن العائلة، إلى الجب بأيدي أئيمة من إخوته، ثم بضاعة إلى أيدي السيارة رِقاً يشرى وأدنى من سائر الرق، ومن ثم إلى الذي اشتراه من مصر، يد طامعة فيه:

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْجُوهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢):

(١) نور الثقلين ٢: ٤١٨ ج ٣٧ العياشي عن عبد الله بن سليمان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:

هذه حلقة ثانية من حلقات القصة، يصل فيها يوسف إلى مصر ويُشترى بثمن بخس دراهم معدودة، ولكن الذي اشتراه يتوسم فيه كل خير على صباه، حيث الخير لائح في الوجوه الصباح، وبخاصة حين ترافقها الأخلاق الملاح.

فرغم أنه اشتراه بثمن بخس، يراه ثميناً لائحاً فيه كل بصمات الخير، متحلاً عن كل وصمات الشر، ولذلك يوصي العزيز عزيزته فيه بكل خير: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ دون أكرميها، والرق أياً كان لا يُكرم، ولا سيما في بيت العزيز ذي السلطة والجبروت، فضلاً عن أن تتصدى إكرامه سيدة البلاط، البعيدة عن جزئيات الأمور وسفاسفها، وهي هنا تتصدى إكراماً لمثواه، مكانه ومكانته، إكرام الشخصية ذي أبعاد وظلال، دون إكرام الشخص - فقط - في مآكل ومشرب وملبس ومنام، فليكرم في ذلك البيت بقمة الإكرام، لحد كأن السيدة خادمته والسيد خادمه، فهو - إذاً - أعز من العزيز والعزيزة ولماذا؟ ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْفَعَهُمْ وَلَدًا﴾ ينفعنا ما نبغيه من مختلف المنافع، كأن نشره بأعلى الأثمان، أو نستخدمه لأعلى المناصب، أم - وبأحرى - نتخذه ولداً يرثنا، إذ لم يكن لهما ولد، وهذا الغلام أحرى من يُتخذ لهما كولد.

وحق للعزيز أن يتفرس فيه تلك الفراسة العالية، إذ كان ذا جمال قمة يبهر الأبصار، ويؤله ذوي الأبصار، لطيف الحركات، مليح اللمحات، عالي الصفات، لحد تقول عنه نسوة في المدينة: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾! فضلاً عن العزيز والعزيزة.

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ...﴾ فالممكن في بلاط العزيز: رئيس الشرط أم رئيس الوزراء أمن ذا، هذا الذي له العزة الوحيدة، غير الوهيدة، في مصر، وعله الملك، أم ولي عهده، والممكن هنا، المكرم مثواه في ذلك البلاط، هو - دون هوادة - ممكن في كل البلد.

هذه ظاهرة الأمر، ولكنها محنة من ناحية أخرى جارفة لا يقف لها إلا من رحم الله، ليس السجن إلا أذناها: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ فإن جو البلاط بما يغشاه من استهتار وفجور، وفي إصرار امرأة العزيز، ثم نسوة في المدينة، هو جو المحنة والبلاء، إلا لمن رحم الله وعصم.

ذلك، ولكن التمكين المكين في الأرض، وإيتاء الحكم والعلم، يتطلب سلوك طريق شاقة ملتوية، مليئة، بالأشلاء والدماء، ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾﴾^(١)! ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا... وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ حيث التأويل كان السبب الأخير لنجاته، واحتلال عرش العزة والملك ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾:

إخوته أرادوا عليه أمراً، والسيارة أمراً، والعزيز ثالثاً كلها في ثلوثها إمر، والله أراد أمراً ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ لا غالب على أمره ولا يسامى، مهما كان أمره يتخلل أموراً كلها إمر ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حيث ينظرون ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^(٢) فيحسبون كل أمر نافذاً إلا أمر الله، كأنه مغلوب على أمره! رغم ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾^(٣) وقد يعني ﴿أَمْرِهِ﴾ هنا أمر يوسف في ضلال أمره تعالى، فلا غالب على أمر يوسف إلا الله.

وهذه بداية تمكينه في الأرض، كوسيلة لتمكّنه بعد رده، ولما انتصب على خزائن الأرض تم ذلك التمكين: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا

(١) سورة الشرح، الآيتان: ٥، ٦.

(٢) سورة الروم، الآية: ٧.

(٣) سورة الطلاق، الآية: ٣.

مِنَهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴿١﴾ فليس تمكنه في بيت العزيز هو فقط تمكينه فكما ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ كان يستقبله، كذلك تمكينه المكين يستقبله .
 والواو في ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ﴾ عطف على محذوف معروف وغير معروف كما حقق الله تعالى فيه من أمره، كإيتاء الحكم والعلم أمّاذا من مكانات روحية ومكرمات بجانب المكانة الزمنية .



(١) سورة يوسف، الآية: ٥٦ .

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾
 وَرَوَدَتْهُ الْمَلَأَى هُوَ فِي بَيْنِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ
 لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾
 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ
 عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنۢ مِّنۢ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ
 وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ
 بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَن
 نَّفْسِي ؕ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِي
 فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِي فَكَذَبَتْ
 وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِي قَالَ إِنَّهُ مِن
 كٰذِبِيْنَ ؕ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنۢ هٰذَا ؕ وَاسْتَغْفِرِي
 لِذُنُوبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخٰطِئِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ
 الْعَزِيزِ تُرٰوِدُ فَتِلْهَا عَن نَّفْسِهِ ؕ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ إِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ
 ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لهنَّ مَكًّا وَآتَتْ كُلَّ وَجِدَةٍ
 مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيَّهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حٰشَ
 لِلَّهِ مَا هٰذَا بَشَرًا إِن هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي
 فِيهِ ؕ وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ ؕ فَاسْتَعَصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ

وَلْيَكُونًا مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
وَأِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ
رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

ظل يوسف الصديق يترعرع، وفي خدمته العزيز والعزيزة، فقد دخل
عبداً خادماً، وظل سيذاً مخدوماً.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ :

والأشد جمع الشَّدِّ، وأقله ثلاث، شد العقل والجسم وشد الرشد
الاجتماعي وهو الحكمة^(١) شدات ثلاث تصلح ظرفاً صالحاً - على
شروطها - لإيتاء الحكم والعلم، ولأن الأنبياء أكمل الخلق خلقاً وخلقاً،
فالمعني من أشدهم دون قرينة، هو بلوغ خمس عشرة سنة، ثم من الأشد
المستوى الوسط كما في موسى ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ﴿٢﴾
ومن الأشد بعد الوسط بلوغ الأربعين: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ ﴿٣﴾ ولولا قرينة ﴿أَرْبَعِينَ﴾ هنا ﴿وَاسْتَوَىٰ﴾ هناك
كان الأشد فيهما كما في يوسف، ثم ولا يعقل تصبر امرأة العزيز في
غريزتها المتعطشة الطائشة بعد بلوغ الحلم إلى ثلاثين أو أربعين وقد مضى
شطر عظيم من ثورة الجنس فيهما! وللحكم المؤتى والعلم درجات حسب
درجات الإحسان ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أتري أن حكمه هنا هو نبوءته؟

(١) راجع ج ٢٦ من الفرقان حول الآية ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأحاف: ١٥].. تجد بحثاً مفصلاً
حول الأشد.

(٢) سورة القصص، الآية: ١٤.

(٣) سورة الأحاف، الآية: ١٥.

وقد نبئ قبله وهو في الجب: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾! وقد يقرون بالنبوة والكتاب: ﴿مَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾^(١) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾^(٢)!

وقد يؤتى الحكم دون نبوة ولا كتاب كما في طالوت حيث أوتي ملكاً يحكم به على شعب إسرائيل، ولكن لا نبوة إلاً ومعه حكم شرعي وقضاء مهما لم يكن معه حكم زمني، فالحكم إذاً هو تحكيم الفضائل بسلطة شرعية عامة، أو زمنية، أم قضاء خاص، وهو في يوسف يجمع الثلاث إضافة إلى ﴿عِلْمًا﴾ فليكن حكمه حكم الله في أي من الثلاث، وعلمه فيما يرتبط بالدعوة إلى الله من علم الله، فلا خطأ - إذاً - لا في حكمه ولا في علمه، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٣) وقد يؤتاه من ارتضاه الله كما هنا في يوسف، وفي سائر الحكم لسائر النبيين أمن هم من الحاكمين كطالوت وأئمة الدين المعصومين عليهم السلام.

وقد تلمح جمعية الصفات في ﴿ءَأَيُّتُهُ﴾ أن حكماً وعلماً يجمعان الثلاث مع بعض في يوسف الصديق عليه السلام.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ منحة الحكم والعلم جزاء إحسانهم وعلى حد إحسانهم دونما فوضى جزاف!

ثم كل قبيل من الإحسان يتطلب حكمه وعلمه وفقهه، من إحسان العقيدة والأخلاق، والسيرة والسلوك، والعلم والفهم أما ذا من درجات الإحسان، فالمؤتى حكم النبوة وعلمه هو المحسن بما يصلح لها، ولكن

(١) سورة آل عمران، الآية: ٧٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٨٩.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٤٠.

ليس كل من أحسن بالغاً ما بلغ يُؤتى ذلك الحكم، فإنه كسبي كظرف صالح، وانتصابي كما يراه الله في كل زمن حسب حاجة المرسل إليهم.

ومن حكمه الموهوب تمكينه في الأرض يتبوا منها حيث يشاء: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ كما من علمه الموهوب علم تأويل الرؤيا الموعود له من قبل: ﴿وَنُعَلِّمُهُ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ إضافة إلى سائر الحكم والعلم المعلومان من طيِّات القصة، كحكم النفس إحكاماً لها وتوطيداً أمام الشهوات، وهو من الحكمة العملية والعلم بتأويل الأحاديث وهو من الحكمة النظرية، حكمٌ عليم، وعلم حكيم يجتمعان في هذا النبي العظيم ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾!

وعلى أية حال فكل حكم بالغ وعلم سابغ هي من مخلفات النبوة، فالحكم هنا حكم الله والعلم علم الله لا جهلٌ يداخله ولا باطل يزاوله.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ آتاه الله حكماً وعلماً، يُسرّاً في المعرفة الواصلة الخالصة، وهل يحصل يسر بلا عسر؟ كلا! ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(١) لذلك نراه يتبلي بامرأة العزيز ونسوة في المدينة منذ أشده، كما ابتلي بإخوته منذ رؤياه إلى جبه، وورطات من قبل ومن بعد وليتحقق وعد الله في هذا البين ﴿ءَأَيُّتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ومن ثم ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...﴾^(٢).

هنا تبدأ حلقة ثالثة هي أخطر الحلقات وأبلاها، وأخطر من هدر النفس والنفيس، فإنه جوُّ تهذّر العصمة والخلوص لله، ﴿لَوْلَا أَنْ رَزَأَ بُرْهَنَ رَبِّيَ﴾^(٣)!

(١) سورة الشرح، الآية: ٥.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَلِكَةُ وَفِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٢﴾﴾:

﴿الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ هي امرأة العزيز، وهذه صيغة سائغة عنها وعن
موقفه ﷺ دون «امرأة العزيز» فالبيت بيتها، وهو في بيتها وتحت إمرتها
وملكتها، مما تزايدها سلطة عليه وتأمرأاً، وتزيده عجزاً عن المقاومة
وتدمراً.

وبطبيعة الحال في يوسف، وهو في بداية الحلم وقوة بالغة في فورة
الجنس وثورته شاباً في غليان الشهوة وفوران الشبق، في بلاط ملكي له كل
وسائل العيش وأسباب الرياحة والترح، كان له أن يراودها، وهي بطبيعة
الحال شابة جميلة تائفة في غرامها، متزينة - على جمالها - بأرقى زينها،
متدلة متغنجة تتوق إليه نفسها، مشغوفة بحبه، والهة تائهة في وصاله! فائقة
الجمال، عزيزة العزيز، عشيقة والهة تتوق إليها النفوس، فتانة رنانة حنّانة،
لا يرد رأيها ولا يثنى أمرها، وقد ربّته كما أمرت في إكرام بالغ لمثواه،
ولكنه - رغم كل هذه وتلك - لم ينظر إليها نظرة شهوة، ولا خلد بخلده لها
لهوة ولا لحظة، فهي هي التي تراودها عن نفسه، مما يزيده إليها هوى،
والمرآودة من الرّود: التردد في طلب شيء برفق ولينة، بكل سعي وإصرار
وحيلة، والرائد الذي يُرسل في التماس الشّجعة وطلب الكلاء، والمرآودة عنه
استلاب المراد ممن هو عنده ﴿قَالُوا سَكْرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ استلاباً عنه بتردد
والتماس، ف ﴿رَوَدَتْهُ... عَنْ نَفْسِهِ﴾^(١) استلاب نفسه عنه حتى لا يملكها
وهي تملكها فتفعل ما تشاء.

فقد احتالت له مراراً وتكراراً في قوله وفعله، مرآودة إياه عن نفسه رغم
تمنّعه وتمنّعه فيما تهوى، فلم تنجح لما تهوى فإن نفسه كانت مربوطة متعلقة

(١) سورة يوسف، الآية: ٣٢.

بعصمة إلهية مطمئنة بالله، راضية عن الله مرضية عند الله. فكيف تراود عنه؟ اللهم إلاً ألا يرى برهان ربه وقد رأى! ولكي تسد أمامه كل ثغرات الفرار، وكافة الأعدار ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ وعلها أبواب الفرار إلى باب الدار حيث ﴿وَأَلْفَيْاً سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابٍ﴾ دون الأبواب، أم وإذا كانت لمخرج البيت أبواب، فلا يكمل الهدف - فقط - بإغلاقها ما دامت أبواب الأعدار باقية للفرار، إذا ف ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ نعم كافة الأبواب، التي يُدخل منها ويخرج عنها، فلم يبق باب لعذره إلا مغلقة، والشهوة في الشاب والشابة حاضرة، والموانع في ميزانها زائلة، ولكنها - بعد - لم تنجح في بغيتها فرأت فيه تأيماً وصموداً، فعندئذ صرخت عليه ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ والأرجح أنها من أسماء الصوت العُجاب وقد تعني هاه هاه! ويلك ويلك! من ذلك الصمود كالحجر الصلد، والجبل الشامخ الصُلب، لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، لا يتحسس لها ولا يميل إليها ولا يكلمها في كل هذه الطائلات الغائلات، إلا كلمة تكلمها، وتفتح كافة الأبواب التي غلقتها:

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾﴾:

إنه في هذه المرحلة التائية الحساسة لا يسايرها في معاذ ليقول: معاذ العزيز حيث أحسن مثواي، فما العزيز بعزيز أمام ربه العزيز، وإنما ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ فقط لا سواه، مهما اعترفت به العزيزة أم أنكرت، والبيت بيت الشرك والشهوة، جو لا منفذ فيه لتوحيد الله، ولكن يوسف هو الآن كما كان وسوف يكون، نبياً وإلهاً في الله، متيماً في حب الله، لا يجلو له جمال دون جماله، ولا جلال أمام جلاله.

فهب أنها غلقت الأبواب التي كانت بيدها مفاتيحها، فهل لها أن تغلق باب قلبه إلى الله، المليء من حب الله، الخالي عما سوى الله، فلا يستمسك في هذه الهزاهز بأسباب غير الله، إلا بعروة التوحيد: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾.

فما أبعد قلباً عن قلب، قلباً لامرأة العزيز مقلوباً غزيراً من الشهوات واللّهوات، حيث أسعرت في سرها كل لهيب إلى علانيتها، وأججت كل نار حتى استغرقت في حب فتاها، وتولّعت في غرامه، واشتغلت به عن كل شيء، فهو بداية منطقتها ونهايته، وهو في ضميرها حين تسكت ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ حيث دخل شغاف قلبها^(١).

وقلباً ليوسف الصديق لا يحن إلا إلى الله، وليس فيه إلا حب الله، متناسياً عن حب من سواه إلا فيه، فكيف يعشق امرأة ذات بعل مهما كان لجمالها ومالها من جواذب.

لذلك يقول في جوابها: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ لأنه الله و﴿إِنَّهُ رَبِّي﴾ لا سواه ﴿أَحْسَنَ مَثْوَى﴾ لا سواه، ففضية ألوهيته أن يتقى، وقضية ربوبيته أن يتقى، ولأنه أحسن مثواي، وإن كان ربك العزيز أمرك أن ﴿أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ﴾ فإن ذلك أيضاً في ظلال ربوبية الله ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَمْرِهِ﴾ يكرم مثنوى عبده عند من يعبد سواه، وكما أكرم موسى في بلاط فرعون.

هذا وذاك وذياك ومن ثم ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ولا سيما في ثلوث الظلم، أن أظلم نفسي، وأظلم العزيز في غيبه ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفَاسِقِينَ﴾^(٢) وأظلم حق ربي وإن كان هو لا يظلم ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾^(٣).

(١) في معاني الأخبار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن السجاد عليه السلام في حديث يوسف الطائل قال عليه السلام وكان يوسف من أجمل أهل زمانه فلما راهق يوسف راودته امرأة الملك عن نفسه فقال: معاذ الله إنا أهل بيت لا يزنون فغلقت الأبواب عليها وعليه وقالت: لا تخف وألقت نفسها عليه فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحته فلحقته فجدبت قميصه من خلفه فأخرجته منه فأفلت يوسف منها في ثيابه فألفيا سيدها .

(٢) سورة يوسف، الآية: ٥٢ .

(٣) سورة الطلاق، الآية: ١ .

فهل أخترق عصمة العبودية، وأظلم ثالوثه، لأن العزيزة يعشقني؟ كلا!
﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ - ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

وما أسخفه تفسير ﴿رَبِّي﴾ بالعزيز، و﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ يقدمه، فكيف يرجع إلى غيره ﴿إِنَّهُ﴾؟ ومهما كان العزيز أحسن مثواه، ولكنه من إحسان الله، وليس العزيز محور الاحترام، فإن ربوبيته له بالنسبة للرب احترام، ثم لم تكن للعزيز بالنسبة إليه آية ربوبية تُحترم، فإنه أوصى العزيزة بإكرام مثواه انتفاعاً منه كتاجر! ثم قد أهان مثواه روحياً بجنب الله، مهما أكرم مثواه مادياً وكما تهواه! ثم المرابي أياً كان لا يسمى في منطق الموحدين رباً! ولم يكن رقاً حتى يعتبره بذلك رباً! وإنما هو رب في منطق الشرك وكما قال لأحد صاحبيه في السجن: ﴿أذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾^(١) وقال لرسول الملك: ﴿أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ﴾^(٢) وأما عن ربه ﴿فَسْتَلْهُ مَا بَالَ النَّسْوَةَ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾^(٣)! وفي الآية التالية ﴿لَوْلَا أَنْ رَزَأَ بُرْهَنَ رَبِّيَّ﴾.

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَدُؤُهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَزَأَ بُرْهَنَ رَبِّيَّ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّؤَةَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتْلِصِينَ﴾^(٤):

إن العزيزة لم تقنع بذلك الحجاج، وأصرت على ما تهوى بكل إصرار ولجاج ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَدُؤُهُ﴾ بكل ما لله من معنى وكما يؤكد حرفا التأكيد عِدَّة وعِدَّة، همت به لحد علقته به ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَمُ مِنْ دُبُرٍ...﴾^(٤) والهَمُّ إرادة صارمة بهمة عارمة، لولا دافع عنه أو مانع لتحقيق المهمم به، وهَمُّ الزنا سوء وهي نفسها فحشاء، وهذه العزيزة سيدة البلاط.

(١) سورة يوسف، الآية: ٤٢.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٥٠.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٠.

(٤) سورة يوسف، الآية: ٢٥.

وأما يوسف ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ كما همت به ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها، فالأسباب الطبيعية، وتجاذب الجنس مع تغلق الأبواب، كانت كالعلة التامة لذلك الهم من يوسف، ولكنه ﴿رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ فلم يهم بها سوءاً فضلاً عن الفحشاء! وهنا مع كل الأسى نرى زمرة من المفسرين القدامى والحدثاء، وآخرين من المحدثين ساروا في همّه ﷺ وراء الإسرائيليات التي حتى التوراة المحرفة منها براء^(١) مصورين يوسف في هذه الحلقة الخطيرة هائج العزيمة، مائج الشهوة، فالله يدفعه ببرهان منه فلا يندفع، حتى أخرج شهوته من أنامله، ويرى هيئة أبيه يعقوب في سقف المخدع عاضاً على إصبعه بغمه يندد به، ولوحات كتبت عليها آي من الذكر الحكيم تؤنّب وتردعه فلا يرتدع، حتى خرجت شهوته من أنامله، وإلى أمثال

(١) ففي الإصحاح ٣٩ من تكوين التوراة تصريحاً ببراءته على تحرفه في جهات أخرى قائلاً بعدما مضى في قصته: «وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط... فوكله إلى بيته ودفع إلى يده كل ما كان له... ولم يكن يعرف معه إلا الخير... وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت... ولم يمكسك عني شيئاً غيرك لأنك امرأتك فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطيء إلى الله وكان إذ كلمت يوسف يوماً يوماً أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي فترك ثوبه في يده وهرب وخرج إلى خارج وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أنني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبني وهرب وخرج إلى خارج، فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبني وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمى فأخذ يوسف يده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه وكان هناك في بيت السجن، أقول: على اختلاف مواضع منها مع ما قصه القرآن نراها لا تتهم الصديق إن هم بها، فالويل لمن اتهمه وكذب عليه ما التوراة المحرفة منه براء!.

هذه وتلك من الأسطورات النكراء المكراء بحق يوسف الصديق! وهنا شهود سبعة على براءته بين صديق وعدو وعوان بينهما:

فالله تعالى أول شاهد لبراءته: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَّخِلِينَ﴾ بعدما صرف عنه سوء الهمُّ بها ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ ولا ريب أن هكذا همُّ من أسوأ السوء وهو من غواية الشيطان وسلطانه: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(١) ومن أفضلهم المخلصون ويوسف منهم: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَّخِلِينَ﴾!

وشاهد ثان ﴿هُيَ زَوَدْتُنِي عَنْ نَفْسِي﴾ - ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا نَصَّرَفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْبَهِيلِينَ﴾^(٢) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن... ﴿...﴾^(٣) ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفَآئِسِينَ﴾^(٤) ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥) وهو يعني نفسه وأخاه حين قال: ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي...﴾.

وصاحبة القصة الثالثة: ﴿وَلَقَدْ زَوَدْتُهُمْ عَنْ نَفْسِهِمْ فَاسْتَعَمَّوْا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾^(٥) ﴿الَّذِينَ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا زَوَدْتُهُمْ عَنْ نَفْسِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٦).

والعزيز الراغب في نهمته هو الرابع: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْفَاطِمِينَ﴾^(٧).

(١) سورة النحل، الآية: ٩٩.

(٢) سورة يوسف، الآيتان: ٣٣، ٣٤.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٢.

(٤) سورة يوسف، الآية: ٩٠.

(٥) سورة يوسف، الآية: ٣٢.

(٦) سورة يوسف، الآية: ٥١.

(٧) سورة يوسف، الآيتان: ٢٨، ٢٩.

والشاهد من أهلها هو الخامس ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٦) وَإِنْ كَانَ... فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّكُمْ مِنْ كَاذِبِينَ... ﴿١﴾.

ونسوة في المدينة من السادس: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْهَى عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٧) و﴿قَلْبٌ حَسَنٌ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢٨).

وإبليس هو السابع حيث ﴿قَالَ فِعْرَنُكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٠﴾ ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّكُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾.

شهود سبعة بين صديق وعدو وعوان بينهما كلهم يشهدون ببراءة ساحة الصديق من السوء والفحشاء، فلتن كان هؤلاء المختلقون يتبعون كاذباً عدواً للصديق حتى الشيطان، لكان عليهم أن يبرئوا ساحته كما قال الشيطان: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٣٠)! فلتغسل كتب إسلامية عن تلكم الأسطورات التي تسود وجه النبوات وتعارض كافة المقاييس والله منها براء! يوسف منذ نُبئ كان يرى برهان ربه والبرهان هو أكد الأدلة وأوضحها وأثبتها، من بره يبره إذا ابيض دون مخالطة، فهو هنا العصمة الإلهية، والحضور التام عند ربه، دونما غفلة ولا لحظة، ولا سيما في مواضع الزلّة، و«لولا...» تحيل له عدم الرؤية، وبالنتيجة تحيل همّه بها ولبرهان الرب مراحل ثلاث ولكل درجات، علم اليقين - عين اليقين وحق اليقين، فحقه لا يخالطه أي شك وباطل، ولقد

(١) سورة يوسف، الآيات: ٢٦-٢٨.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٣٠.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٥١.

(٤) سورة ص، الآيات: ٨٢، ٨٣.

رأى يوسف درجةً من حق اليقين، وكما تطلّب إلى ربه درجة أعلى منها لما ابتلي بكيد نسوة في المدينة: ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَ . . .﴾ .

في مرحلة حق اليقين تتحلى حقايق الأشياء دون ستار، منخلعة عن صورها المستعارة، وكما يروى في إجابة الصديق عن همها^(١).

وإنما يحسن ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ ولن يهم، تلويحاً بأن الأسباب العادية تمت في همّه بها، حيث القمة القاضية من تجاذب الجنس حاضرة، ولكنه حيث ﴿رَبًّا بُرْهَنَ رَبِّيُّ﴾ لم يهم بها ﴿كَذَلِكَ﴾ التأثير الخارق للعادة من رؤيته برهان ربه ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ لا «لنصرفه عن السوء والفحشاء» إذ لم يكن ليهم بهما وإنما السوء الهاجم عليه، والفحشاء الحادثة به المحلقة عليه، لا بد لهما من صرف إلهي - حينما تعجز المحاولة البشرية - وقد صرف ﴿إِنَّهُ مِنَّ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ وهكذا يكون دور المخلصين في صرف إلهي بعصمة إلهية على طول الخط، فساحتهم من وصمات السوء والفحشاء براء، وفناؤهم من بصمات الخير والسعادة بيضاء، وفي الحق إن رضا الناس لا يملك وألستهم لا تُضبط وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله ﷺ، ألم ينسبوا يوسف إلى أنه هم بالزنا؟^(٢).

(١) في تفسير روح البيان ١٢ : ٢٣٦ روي عن ابن عباس كان يوسف . . . فقالت له : يا يوسف إنما صنعت هذا البيت المزين من أجلك فقال يوسف : يا زليخا إنما دعوتني للحرام وحسبي ما فعل بي أولاد يعقوب البسوني قميص الذل والحزن يا زليخا إنني أخشى أن يكون هذا البيت الذي سميت به السرور بيت الأحزان والثبور وبقعة من بقاع جهنم فقالت : يا يوسف ما أحسن عينك ! قال : هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي، قالت : ما أحسن وجهك ! قال : هو للتراب يأكله، قالت : ما أحسن شعرك قال : هو أوّل ما ينتشر من جسدي، قالت : إن فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتي قال : إذا يذهب نصيبي من الجنة، قالت : إن طرفي سكران من محبتك فارفع طرفك إلى حسني وجمالي، قال : صاحبك أحق بحسنتك وجمالك مني، قالت هيت لك ! .

(٢) نور الثقلين ٢ : ٤١٩ عن أمالي الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله ﷺ أقول : ومن المؤسف أنه روى هذه الفرية الفریقان وكما في نور الثقلين ٢ : ٤٢٠ في تفسير العياشي عن محمد =

وهكذا تقول الروايات الصادقة وفق القرآن كما يروى عن الإمام الرضا عليه السلام قوله في تفسير آية الهمّ: «لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها كما همت به لكنه كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه...» (١).

= ابن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إن يوسف لما حل سراويله رأى مثال يعقوب عاضاً على إصبعه وهو يقول له: يوسف! قال: فهرب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ولكني ما رأيت عورة أبي قط ولا رأى أبي عورة جدي قط ولا رأى جدي عورة أبيه قط، قال وهو عاض على إصبعه فوثب فخرج الماء من إبهام رجله، أقول: ومن أعور العورات نسبة هذه الرواية إلى صادق آل محمد عليه السلام ولا موقع هنا للتقية حيث الكتاب مصرح ببراءته عليه السلام وكما فيه عن العياشي (٤٧) عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أي شيء يقول الناس في قول الله عليه السلام: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» قلت يقولون: رأى يعقوب عاضاً على إصبعه. وفي الدر المنثور ٤: ١٣ و ١٤ روايات عدة غير مسنودة إلى النبي صلى الله عليه وآله اللهم إلى علي عليه السلام أن هم بحل التكة، أو جلس منها مجلس الخائن أما ذا من سفاسف الافتراءات على الصديق العظيم، والله منها براء والرسول والأئمة النجباء عليهم السلام.

(١) نور الثقلين ٢: ٤١٩ ح ٤٢ عن عيون الأخبار في باب مجلس آخر للرضا عليه السلام عند المأمون في عصمة الأنبياء بإسناده إلى علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام فقال له المأمون: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى قال: فما معنى قول الله عليه السلام - إلى أن قال - فأخبرني عن قول الله تعالى: «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِرَبِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» [يوسف: ٢٤] فقال الرضا عليه السلام... ثم أضاف: ولقد حدثني أبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن.

أقول: الجملة الأخيرة في ظاهرها لا تلائم الآية بل تعاكسها، فهم ألا يفعل» بتمة الآية «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» يجعله فعل حيث رأى برهان ربه، وروية البرهان تدفع الهم دون أن تدفع إلى الهم، إلا أن تزول بأنه تفسير النتيجة الحاصفة عن «وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» فانضى - إذا - همه بها إلى همه ألا يفعل وهو تأويل حسن.

وأما المجلس الآخر عند المأمون عند الرضا عليه السلام في نفس الآية: فإنها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشة وهو قوله: «كَذَلِكَ نَصْرَفُ عَنْهُ الشُّرَّةَ وَالْفَحْشَاءَ» [يوسف: ٢٤]، يعني القتل والزنا» فلا يلائم الآية حتى تأويلاً بأنه لم يهم بها كما همت بل هم بقتلها، حيث القتل في نظائر هذه الموارد لا يجوز في الشريعة الإلهية، غاية الأمر ألا يستجيبها ويفر عنها كما فر.

فبرهان ربه هو العصمة الإلهية التي يجعلها في مقام الحضور الدائب لدى الرب كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: «ما رأيت شيئاً إلا وقد رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه» وليست المعصية إلا عن جهالة وغفلة، وساحة النبوة منها براء.

هذه ثلوث المحاولات الإبليسية من العزيزة^(١) ليوسف، مراودة عن نفسه. ولما تفشل، تترجع لرابعتها توسلاً إلى القوة، وأين لها وكيف تقوى على طغوى من حياته كلها تقوى:

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَمُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَْا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢):

إنّ هياجها الحيواني المسعّر دفعها إلى إعمال القوة في إطفاء الشهوة فلحقته بعدما مسكته وفرّ ﴿وَقَدَّتْ قَيْصَمُ مِنْ دُبُرٍ﴾ مما يدل على إقبالها إليه فإدباره عنها.

فالقّد هو الشقّ طولاً والقطّ هو عرضاً، والإلقاء مباغته اللّقاء خلاف الوجدان فإنه لقاء مقصود محاول، وسيدها - هنا - بطبيعة الحال هو العزيز، فلم يقل: سيده أو سيدهما، إبعاداً عن مزعمة أنه ربّه، وتأييداً للمعنى من أن «إنه ربي» هو الله لا سواه.

«واستبقاء» يوسف وامرأة العزيز ﴿الْبَابِ﴾ الممكن فتحها بعد غلقها، أم يكسرهما ويخرج نجياً، وفي ذلك الاستباق يوسف يسرع إلى الباب فراراً عن كيدها وإصرارها، وامرأة العزيز تسرع إليه لتأخذه، والى الباب لتمنع عن فتحها، ولما سبقها إلى الباب أخذت قميصه إيقافاً له عن الخروج قضاء لحيونة الشهوة، ولكنه استمر في السباق ﴿وَقَدَّتْ قَيْصَمُ مِنْ دُبُرٍ﴾ شقاً في

(١) هي راودته - غلقت الأبواب - وقالت هيت لك.

طوله ﴿وَالْقِيَا﴾ في مباغته ﴿سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ وهنا انقلبت حركة المراودة والاستباق، إلى موقف التحقيق في حيرة وبهرة من هؤلاء الثلاثة.

لم يكن يوسف في هذه المفاجأة الفاجعة ليسبق العزيز والعزيزة في شيء من بيان الواقعة، لأنه خلاف الشرعة أن تُبدى خطيئة مخفية، وقضية الحال لولا الإيمان أن يبدي - ولأقل تقدير - حياطة عليه وسياجاً على مكيدة قد تُكاد، ولكنما الإيمان قيد الفتك.

ونرى البادئ هنا صاحبة الجريمة، تجد حاضر الجواب بكل مكيدة على السؤال الذي يهتف به المنظر المريب، ولكنها بصورة عامة قد تحافظ فيها على عشيقها الذي شغفها حباً، علماً تصل إلى بغيتها فيه بعد ربح من الزمن ف: ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فلو أنها لم يكن لها فيه هوى لقطعت في حكمها بقتله، أفتى مملوكاً مؤتمناً على البلاط مكرماً مثواه، يمس من كرامة صاحبة البلاط؟

ولكنها حكمت أولاً ﴿أَنْ يُسَجَّنَ﴾ الظاهر في فترة دون «أن يكون من المسجونين» اللائح في ربح بعيد من الزمن، ومن ثم تبين منها أن حكم السجن مكيدة لها عليه في حائطة: ﴿وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُ لِيُسَجَّنَ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾^(١) وهنا ﴿أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ علته سياج على المكيدة، وأن في إبهام العقوبة نوعاً من الفرج، وإن كان في ﴿بِأَهْلِكَ﴾ هياجاً حارصاً على مؤاخذته، ولكنه من وجه آخر كان حيلة في صرفه عن مؤاخذتها، ثم لها سبيل في صرفه عن مؤاخذه يوسف تلك الصعبة الملتوية القاضية عليه.

أترى يوسف البريء هنا يتفجر فيفجر في الجواب، ويخرج عن نجد الصواب؟ كلا! فلا يجهر إلا بقدر من الواقع فيه براءة ساحته، دون أن يدنسها أكثر مما كانت، ولا كما كانت، حيث اختار من ثلوث مكيدتها

(١) سورة يوسف، الآية: ٣٢.

أولها: ﴿رَوَدَّتْهُ أَلْتِي هُوَ فِي بَيْنَهَا﴾ وأما تغليق الأبواب، وقولة ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ ومن ثم الاستباق، فلا! ف:

﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي...﴾:

دفاعاً عن نفسه بأقل الواجب، وليس فيه تأكيد من قسم وسواه، ولا تملق أو تعلق بأمر سواه، تدليلاً على طمأنينة أمينة في نفسه، وهكذا يكون البريء الأمين، لا يقول إلا صراح الحق، دون تشبثات بخلاف الحق.

﴿... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾﴾:

أترى العزيز كان مكفوف البصر ليحتاج بيان الموقف إلى شاهد يشهد بما هو مشهود لكل ذي بصر؟ كلا، ولكن المنظر المفاجأ ما كان ليفسح مجالاً لفحص ونظر، حيث يرى صاحب البلاط صاحبه في ذلك المنظر الرهيب مما يريب ويُهيب، فكان - ولا بد - لبراءة يوسف الصديق من خارقة تجلب النظر، فعله لم يسمع كلام يوسف، أم لم يحلّ محله في سمعه، فمدعية - هي عزيزته وكريمته: أنها هتكت في غيبه من فتاه، ومنكر لم يأت بشيء إلا دعوى خالية وجاه دعواها، وطبيعة الحال قاضية أنها القاضية الماضية في دعواها، أم - ولأقل تقدير - يبقى الموقف مريباً متردداً.

هنا قد نصدّق الرواية القائلة أن الشاهد كان طفلاً في مهده وهو من أهلها^(١) وقد كانت شهادة مثلثة: رضيع يشهد، وهو من أهلها، وشهادته

(١) في الدر المنثور ٤: ١٥ - أخرج أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريح وعيسى ابن مريم ومثله دون إسناد إليه ﷺ عن سعيد بن جبير وفي نور الثقلين ٣: ٤٢٢ ح ٥٣ عن القمي حدثني أبي عن بعض رجاله رفعه قال قال أبو عبد الله ﷺ لما همت به =

مشهودة في قميصه، فطفولته وجَّهت وجه العزيز إليه حائراً ذعراً ليسمع مقالته، وكونه من أهلها لا من أهله أوجب للحجة وأوثق للبراءة وأنفى للشبهة، وقدّ القميص من الدبر جعله يقطع دون ريب بكيدها وبراءته، لا سيما وبدأه باحتمال كذب يوسف ﴿إِنْ كَانَتْ فَمِصْمُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ كسياسة حيادية في الشهادة تجعل السامع لها تائفاً إليها، ناظراً فيها، مرتاحاً بها، ثم عطفاً إلى احتمال ثان هو المُبان في المشهود له: ﴿وَإِنْ كَانَ فَمِصْمُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٧﴾﴾.

وبالنتيجة نظر العزيز إلى القميص قبلاً ودبراً ليحظو حظوة من الشهادة:

﴿فَلَمَّا رَأَى فَمِصْمَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾﴾:

أفكان يجروّ شاهد بالغ من أهلها أن يشهد لغير صالحها وفيها هتفه أم سقوطه عن أهليته؟! .

ولم تكن هذه الشهادة لتحتمل خلاف الواقع، أن تُحمّل على الموقف تعبداً أم تقبلاً عرفياً، وإنما هي شهادة بمشهود حاضر غاب عن الناظر قضية الموقف الخطير الرهيب، الذاهب بلب العزيز ويصيرته فضلاً عن بصره ورؤيته، فهي شهادة مصحوبة بواقع المشهود وبسند الشهادة، والشاهد طفل ليس ليتكلم كلام الطفولة وهو يشهد شهادة الرجولة البالغة، ثم هو من أهلها، مقدماً لها ما يحتمل به نجاحها، فلم يكن بدّ للعزيز إلاّ حكمه القاطع في عزيزته: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ إدخالاً لها في جمعهن تخفيفاً عنها أنها ليست بدعاً في مكرها ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾!

فأخيراً تبين في مشهد العزيز والعزيزة بشاهد من أهلها أنها هي الخائنة، وهنا تبدو صورة من الطبقة الراقية المترفة في الجاهلية قبل آلاف من السنين

= - إلى أن قال في تفسير الآية - فآلهم الله ﷻ يوسف أن قال للملك سل هذا الصبي في المهد فإنه سيشهد أنها راودتني عن نفسي.. فأنطق الله الصبي في المهد ليوسف..

- كما هي اليوم أرقى - تبدو رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية مع تميل إلى كتمان التميّع عن المجتمع، وأتى منها الكتمان وقد تسرب الخبر وشارع في سراع إلى نساء في المدينة!

وترى كيف ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ومع ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾^(١)؟ إنه عظيم وجاه كيد الرجال، ولكنهما معاً ضعيفان بجانب كيد الشيطان، ثم العظيم عند الناس أضعف من الضعيف عند الله، ثم وعظم الكيد منهن من قالة العزيز، ولا يرد عليه القرآن لعظمه نسبة إلى الرجال، لا على أية حال!

﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَن هَذَا وَاسْتَعْفَرَى لِدُنْيِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾^(٢):

هل الحاكم هنا بعد الشهادة هو الشاهد؟ ﴿وَشَهِدَ شَاهِدًا﴾ دون حاكم لا يناسبه، ثم الحكم في مثل هذا الموقف ليس إلا عزيزه الكبير، النافذ قوله في فتاه والعزيزة! فهو إذاً ليس إلا العزيز.

يبدأ ييوسف المنتصر المحكوم له في المشهد كملتمس منه، ألا يذيع ويشيع الكارثة: ﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَن هَذَا﴾ الذي حصل، ولكنه لا يكفي كاتماً ما دامت العزيزة أسيرة سعار الشهوة، وقد تتكرر منها المراودة فتفسو، أم تتسابق على لسانها في فلتاتها، أم تظهر على وجهها في لفتاتها فتشيع، فلذلك يثني الوصية بعده إليها ﴿وَاسْتَعْفَرَى لِدُنْيِكَ﴾ وهل كانت مؤمنة بالله لتستغفره عن ذنب، أم كان هو مؤمناً ليأمرها به؟ وطبيعة البلاط وجوه التميع واللامبالاة حتى في المسلمين فضلاً عن بلاط الفراعنة المشركين!

أم أمرها أن تستغفر العزيز نفسه لذنبها؟ وماذا يفيد وكيدها عظيم! ولو كان في الحق ذنباً عندهما لكانت هي البادئة في استغفاره قبل أمره!

علّه بمناسبة الموقف هو طلب الغفر الستر على ذنبها، وهو ما يستوخم

عقباه، أن تحاول في ستره والحفاظ عليه كما تستطيع حتى لا يذيع، أم بمناسبة ﴿إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ يطلب إليها أن تصلح حالها فلا تراوده؟ وعلّهما معاً معنيان، وفي مناسبة الموقف هما سيان.

ولماذا ﴿الْخَاطِئِينَ﴾ بدل «المخاططات» علّه لتعميم أكثر وتعمية لخطائهما ضمن خطايا الآخرين رجالاً ونساء، أم إنهم الطبقة الأرستقراطية من رجال البلاط ونسائه حيث تعمهما هذه الأخطاء، ثم وفي ﴿الْخَاطِئِينَ﴾ تلويحة أخرى أنها كانت مستمرة في مراودتها في ستره ملحّة، حيث كان يتحسسها منها ولا يصارحها بشيء إلا هذه المرة المبررة المفاجأة، كما وقالة النسوة: ﴿أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتْنَهَا عَن نَّفْسِهِ﴾^(١) بالصيغة المضارعة دون: «راودتها» تدل على ذلك الاستمرار المتكّار الجبار، فهو ضمن ما يحكم عليها بالخطأ يحكم لها أنها ليست بدعاً في الأخطاء التي هي طبيعة الجو في البلاط، ولذلك نراها تصرح بمراودتها أمام نسوة في المدينة ﴿أَلَنْ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ﴾... دونما تخوف من ذباغ الخبر وضياعها في جو البلاط، فإنما كانت تتستر وتتصبر تفتشاً عن مجال لائق مقبول لمراودتها حتى لا يقال ﴿تُرَاوِدُ فَتْنَهَا﴾: الرق - مما يدل على خساستها، متنزلة عن خصاستها وعليها!.

وهنا يسدل الستار على مشهد المراودة، ولكنه لم يؤنبها أو يعاقبها، أم - ولأقل تقدير - يفصل بينهما، فتمضي الأمور في طريقها، مما يدل على نقصان الغيرة أو زوالها من جو البلاط، وهكذا تمضي الأمور في القصور، في كل تقصير وقصور، ذلك وإلى أن تسرّبت القصة إلى نسوة في المدينة:

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتْنَهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٣٠):

(١) سورة يوسف، الآية: ٣٠.

هنا لأول مرة نعرف رسمياً صُراحاً أن المرأة هي امرأة العزيز، والذي اشترى يوسف من مصر هو العزيز، فالقرآن يكتفي في ذكر الأشخاص من سماتهم كما يقتضيه الموقف، دون تهذُّر في ذكرها تطويلاً بلا طائل، فهناك «الذي اشترى وامراته» وهناك «وَأَلْفَيْنا سَيِّدَها» وهنا، «أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ» ومن ثم «وَقَالَ الْمَلِكُ...» وقد نتبين بعد أنه عله هو العزيز أم سواه.

ولماذا «وَقَالَ نِسْوَةٌ» دون «قالت»؟ لأنها اسم مفرد لجمع المرأة وتأتيه غير حقيقي؟ وتأتيه على أية حال حقيقي! أو لأن تقديم الفعل يسمح لإسقاط علامة التانيث كسقوط علامة التثنية والجمع؟ وهذا قياس خلاف القياس الأدبي، أن المؤنث الحقيقي فعله أو صفته مؤنث على أية حال! إلا أن يقال إن أدب القرآن هو المقياس لكل قياس، فتذكير فعل المؤنث الحقيقي قبله هنا يؤخذ قياساً مطرداً في أضرابه، دون إصغاء إلى سائر الأدب!.

أم أضف إلى ذلك المحتمل أن قالة نسوة هنا تجشماً على عزيزة البلاط هي قولة الرجولة، فناسبهن ضمير الرجال، وكما يأتي ضمير العاقل لغير العاقل بمناسبة فعل العاقل: «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»^(١): الأرض والقمر والشمس، حيث السباحة العاقلة دون غرق ولا اصطدام هي فعلة العاقل.

وعلى أية حال «وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ...» وطبعاً هن نسوة معروفات بإمكانهن تلك الرجولة في قالة على العزيزة، وطبيعة الحال فيهن التحسُّد عليها، فلا تحسُّد نساء الطبقة السافلة الجائعة عزيزة البلاط، ولا يخلد بخلدهن تلك المحاسدة، فهن - إذاً - سيدات في المدينة عزيزات راعنات مثلها متهوَّسات متغنجات متولهاات والهات للشهوات واللهوات، يسمحن لأنفسهن تعبير صاحبة البلاط.

(١) سورة يس، الآية: ٤٠.

وكيف تسربت القصة إليهن؟ أنها ﴿تُرْوَدُ فَنَلَّهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ دون «راودت»؟ فلأنهن عشيرات العزيزة ورفيقاتها، فالمخالطة المرادة بينهما تجعلهن يتفرسن تلك المرادة المستمرة ولا سيما تلك المرة الجاهرة التي تسربت - بطبيعة الحال - إليهن، من فلتات لسانها وصفحات وجهها أما ذا من فلتات وفتات.

هن يعبن العزيزة كيف ﴿تُرْوَدُ فَنَلَّهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ ولما يرين يوسف إلا رواية، وأين رواية من دراية؟ والبيان من العيان؟ وأين هي والفتى المملوك؟ وبطبيعة الحال إذا كان صاحب جمال ليس بالذي يفوق جمال الفتيان في جو البلاط، فكيف تعشق العزيزة فتاها ولحد ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾؟

اختلت أحوالها القلبية كما القلبية! فقد شق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى فؤادها، متفتداً بنيران العشق، حارقاً كلا القلب والقالب!..

والحب الشغف هو أبلغ الحب، فهنا العشق الحب المفرط، وهناك السكر والهيمن، وهنالك الشغف وهو غشاء القلب، فقد يعني أن حبه تغلغل إليها حتى أصاب شغافها وهو غشاء قلبها، فأصبحت مسلوقة الشغاف، أم إن شغافها أحاط حبه وأحاطه حبه فلم يبق في قلبها إلا حبه، فلا تهوى إلا إياه، ولا ترى إلا رؤياه، ولا تنظر إلا مرآه، وكأنها أصبحت كلها إياه، حيث حجب عنها كل شيء، كأنها لا تملك لنفسها إرادة إلا مرادته، ولا تحب إلا رؤيته، إذ «قد حجبها حبه عن الناس فلا تعقل غيره، والحجاب هو الشغاف والشغاف هو حجاب القلب»^(١) حب قاتل لا يعرف صاحبه إلا محبوبه، فإنه اللازق بالقلب، اللازم معه! ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ حيث تبين هي كل ذلك وهو لا يبين بل لا يبين!

(١) نور الثقلين ٢: ٤٢٣ ح ٥٧ في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ [يوسف: ٣٠] يقول: قد حجبها... .

فهبها تحب فتاها شذوذاً في الحب، فلماذا تُبين هي، وأما هو فلا يكاد يبين، ترغب إليها وهو لا يرغب، لحدّ التسابق وقد قادت قميصه من دبر وشهد شاهد من أهلها ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ حيث ظلت تراوده فضلت كذلك المييم! وضابطة المراودة الجنسية أن الرجل يراود المرأة التي هي بمبلغه، وتلك المراودة فيها تخلفات عدة، ١ - أنها تراود، ٢ - وباستمرار، ٣ - فتاها المملوك لسيدها، ٤ - وقد شغفها حباً، فهي - إذاً - مراودة تربو في مربعها على سائر المراودة، مما تزيدها قحة على قحة، فتصبح فعلتها في قمة الوقاحة.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَنْتَ كُلَّ وَجِدٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا وَقَالَتْ خْرِجْنَ عَلَيْنَّ فَمَا رَأَيْتَهُنَّ أَكْبَرُوهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسْبُ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (٣٦)

وبالأمال ﴿سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ كما سمعن مكرها، وكيف يصبح بيان الواقع مكرأً وهي معترفة بأصل المراودة، وليس الاغتيال مكرأً إلاّ التهمة؟
 علّه «مكرهن» من جهة تضخيم القحة بغياً منهن لها، حسداً وابتغاء فضحها في المدينة، والتذرّع به إلى مواجهة يوسف لكي يحظون به حظوها، وهي ترى مراودته طبيعة الحال في ذلك الجمال، وكما أثبتت لهن حتى اعترفن ﴿مَا هَذَا بَشَرًا...﴾!

﴿سَمِعَتْ... أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ...﴾ كلهن دون إبقاء، مما يدل على أنهن نسوة خصوص كانت تعرفهن وتتعارف معهن، ﴿سَمِعَتْ... وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا...﴾ وترى ما هو ﴿مُتَّكًا﴾ وما هي الصلة بينه وبين ﴿سَيِّئًا﴾؟ المتكأ هو ما يتكأ عليه من كرسي أو نمرق، متعود عليه في بيوت المترفين تلك الزمن، والإعتاد دليل أنه متكأ خاص، دون الحاضر في محاله على أية حال، إذ كن من نساء الطبقة الراقية المسامحة للعزیز، فهن اللواتي يُدعين إلى

مآذب لكل الأرب المترفة في القصور، ويؤخذن بتلك الوسائل المتميزة، يأكلن ويتفكهن وهن متكئات على الوسائد والحشايا والنمارق كعادة الشرق في تلك الزمن.

ومهما صح عناية الأترج من المتكأ، إضافة إلى ما يتكأ، فهنا لا تصح، فإن ﴿مُتَّكَا﴾ ظاهرها الوحدة، وكيف تكفي لهن أترجة واحدة! ومن قبل «أعتدت» لمحة أن ﴿مُتَّكَا﴾ ما كان حاضراً، وحضور الأترج وسائر الفاكهة في بيوت المترفين أمر متعود لا يحتاج إلى إعداد، ف ﴿مُتَّكَا﴾ بوحدته يلمح لمجلس واحد كله متكأ، وطبعاً للأكل والشرب والمحادثه، فيكفي بوحدته دلالة على حضور أنواع الأمكل والفواكه.

﴿وَوَاتَتْ كُلَّ وَجِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا...﴾ واستعمال السكاكين في الأكل في تلك الزمن البعيدة، يصور المدى البعيد، عن الترف والحضارة المادية، ..

فبيناهن منشغلات بتقطيع اللحوم والحلويات والفواكه، تمكر مكرها إذ تفاجئهن بيوسف مباغته دون سابقة إعلام: ﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَ﴾.

ولماذا ﴿أَخْرِجْ﴾ بديل «أدخل» علّه لأنه كان منزوياً في زاوية أو غرفة تخوفاً عن استمرار المراودة، أم وكيد النسوة المدعوات، أم إنها أخفته في مخدع داخل المأدبة المتكأ ف ﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَ﴾ فخرج بطبيعة الحال، إذ ما كان يملك تأيياً وهو في ملكتها وتحت سلطتها وسيطرتها، أم لو لم يخرج لأخرجناه معها وأتى له التأبي عن خروجه في هذه المعركة الصاخبة، وهلا خافت عليه منهن أن يفتنهن كما هي، فبشاركته فيما تشتهي؟ لأنها مولاه وقد تملكه، فلا يدعه يهوي إلى هواتهن، وهي تعلم أنه لا يصبو إليهن وقد عصم نفسه منها وهي أجملهن، ثم لا تسطع أن تقضي على كيدهن إلا أن يرينه كما رأت فيغيرن من كيدهن اعترافاً بحقها فيه وقد فعلت.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسْبُ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ

كَرِيمٌ﴾:

ولماذا لا يكبرنه وقد أعطي حسناً منقطع النظير وكما يروى عن البشير
النذير «أعطي يوسف وأمه شطر الحسن»^(١)!

﴿أَكْبَرْتَهُ﴾ عما كن يزعمن أنه - فقط - فتاها المملوك، أم وأي فتى
جميل، ولكنه منقطع النظير في قبيل البشر، لذلك ﴿أَكْبَرْتَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾
لدهشة مفاجئة غير منتظرة، ولقد كان ذلك الإكبار لحدِّ أصبحن في أنفسهن
صاغرَات مائرات لحدِّ فقدن بالمرة شعورهن وإحساسهن، فجذبن أعينهن
إليه عما يقطعن من أكل وفاكهة، فقطعن أيديهن، فإن كانت العزيزة شغفها
حباً لحد تلك المراودة في مدة طائلة فهن قد أصبحن أشغف منها في أول
وهلة، فقالت لهن العزيزة: «أنتن من ساعة واحدة هكذا صنعتن فكيف أصنع
أنا؟»^(٢)! ومن خلفيات الإكبار الأنثوي أمام جمال رائع منقطع النظير -
الحيض، وكما تعنيه لغة الإكبار أحياناً: أكبرت المرأة إذا حاضت، فسواء
أحاضت لكبر في عمرها كبداية اغتلامها، أم لإكبار فيما ترغب إليه من
شهوة فائقة وقد تُمني، حينذاك، فقد تعني ﴿أَكْبَرْتَهُ﴾ فيما تعنيه: حضن
وأمنين، مناسبة لأدب اللفظ والمعنى.

ومن خلفيات ذلك الإكبار أن ﴿قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ في تصاغر قوالبهن كما
في قلوبهن، حيث أثر إكبارهن قلباً وقالباً، لحد أخطأن الفاكهة وسائر

(١) الدر المنثور ٤ : ١٧ - أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أنس
عن النبي ﷺ قال: . . . وفي المجمع عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ
وهو يصف يوسف حين رآه في السماء الثانية، رأيت رجلاً صورته صورة القمر ليلة البدر
قلت: يا جبرئيل من هذا! قال: هذا أخوك يوسف.

(٢) الدر المنثور ٤ : ١٦ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق دريد بن مجاشع عن بعض أشياخه قال
قالت للقيم أدخله عليهن وألبسه ثياباً بيضاً فإن الجميل أحسن ما يكون في البياض فأدخله
عليهن وهن يحرزن ما في أيديهن فلما رأينه حرزن أيديهن وهن لا يشعرن من النظر إليه فنظرن
إليه مقبلاً ثم أومات إليه أن ارجع فنظرن إليه مدبراً وهن يحرزن أيديهن بالسكاكين لا يشعرن
بالوجع من نظرهن إليه فلما خرج نظرن إلى أيديهن وجاء الوجع فجعلن يولولن وقالت لهن:
أنتن . . .

المأكول إلى أيديهن، حيث قطعنها فاقدمات الشعور والأحاسيس، اللهم إلاً إحساسهن ليوسف لا سواه، دون أن يدركن إلا إياه.

وهذه سنة سارية في الإنسان، أن الروح إذا انشغل عن البدن تماماً فلا يحسّ ما يصاب في البدن، سواء أكان انشغالاً في الله فأحرى وأتم، أم انشغالاً في غير الله وكما حصل في نسوة في المدينة.

فلقد كان ذلك الإكبار لحد فقدان الشعور المدبر للبدن، المدرك لمصابه، وليس «قطعن» تعني جرحن، والاختلاف بينهما فادح، وهل كن يجرحن الطعام والفاكهة حتى يستبدلن أيديهن عنهما؟ فإنما تقطيع بديل تقطيع، وصيغة التفعيل هي للتكثير، كثرة في عدد عدد أيديهن، وأخرى في قَدَد حيث قددن وشققن أجزاء من أيديهن كما تقطع الفاكهة، وهن لم يشعرن حين قطعن حتى هنيئة رجعن إلى ما كُنَّ فرأين أيديهن مقطعة.

﴿وَقَطَّعْنَ . . . وَقَتْنَ حَشَّ لِّلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا . . .﴾! وهي كلمة تنزيه لله، اندهاشاً من خلق الله، فهن مهما كن مشركات في عبادة الله، ولكنهن في نفس الوقت موحدات في خالقية الله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاِنَّ يُّوْفِكُوْنَ ۙ﴾؟

ففي حسن البشر حدّ تعرفه نساء الطبقة العليا، المترفة بجمال الرجال، فإذا لم يجدن مثله فيما رأيته، إذ ف ﴿مَا هٰذَا بَشَرًا﴾ أياً كان ﴿إِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ﴾ ليس كسائر الملك على حسنهم وجمالهم وكمالهم بل هو بينهم ﴿كَرِيْمٌ﴾ واسع في الملكية جمالاً وكمالاً، خلقاً وخلقاً، صورة وسيرة، فلو كان بشراً لرأينا مثله، أم انجذب إلى نسوة جميلات متزينات بأعلى الزين، متزيات بأرقى الأزياء، فلا خلقه يشبه بشراً ولا خلقه، إذ ف ﴿مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ﴾.

أترى أنهن رأين ملكاً كريماً حتى ظننه ملكاً أو مثلته بملك؟ كلا! ولكن

السيرة منذ القديم جرت على أن صورة الملك أفضل الصور كما وسيرته أحسن السير، فضلاً وحسناً فوق التصور، فيمثل به كل حَسَن لا يقدر بقدر، وهو منقطع النظير في قبيل البشر! وهكذا قدرن في يوسف ما هذا بشر إذ لا يرين فيه انجذاباً إلى أنثى البشر وهن وهي في حسنهن القمة، وفي دلالهن وغنجهن ما لا تغمض عنه عين بشر! لذلك ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾.

ولكن الحق في ﴿مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ ألا يُطمع فيه طمع الجنس، وليكرم إكراماً فوق الإنس، دون تهمة وقحة وفي رغبة الجنس، فكيف تكون الحالة الملكية عاذرة لامرأة العزيز؟

الحق إنه مبالغة منهن في جمال الصورة وكمال السيرة والسريرة، مما يزيد النساء رغبة فيه وشغفاً إليه، لذلك نراها تعتذر به وهن يقبلن العاذرة، وإلا لانقلب سناد العذر ضده، وقلب الأمر عليها أشده.

وترى أن تقريرهن في ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ ولزامه أن المَلَك أفضل من البشر، هلاً يعارض ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ﴾^(١) فلا أحسن منه في تقويم مهما كان له مثيل في تقويم ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٢) حيث القليل منهم له مثيل؟

ولكن هذا تصريح دون معارض وذلك - على أكثر تقدير - تقرير، فليقدر بقدره غير المعارض للتصريح، وعلّه أن الحالة الفعلية الدائمة لملك كريم أفضل منها لبشر، مهما كان الإنسان في استعداده وفاعليته تحصل له فعلية هي من الملك أكثر بكثير، وكما في الرسول الأقدس ﷺ حيث فاق بجسمه على جبرئيل ليلة معراجة، فضلاً عن روحه! فلا تثبت الآية أن الملائكة أفضل من الإنسان، اللهم إلا في عرف عام قياساً إلى العوام.

(١) سورة التين، الآية: ٤.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

فامرأة العزيز تخلق ذلك الجو العجيب الرهيب كيداً بكيدهن، وجواباً
مجسداً عن قولهن ﴿أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْهَى عَنْ نَفْسِهِ...﴾.

فلقد كان هذا منهن في كيدها جواباً عن كيدهن حاضراً، فانتصرت في
المعركة إذ ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ ذلكن الملك الكريم الذي تقطع
بمجرد رؤيته الأيدي، هوذا ﴿الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ فلا تلمن إلا أنفسكن حيث
بهرت وانقهرت هكذا في لقاء واحد ولأول مرة، أفلا أراوده أنا المسكينة
وقد عاشرته طول سنين حتى إذا بلغ أشده:

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَادْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَصَمَّ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ
مَّا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (٣٢):

في ذلك الموقف القاهر والمشهد الظاهر الشاهر تجد مجالاً للاعتراف
بالمراودة مفتخرة بها، متجهة فيها بعد تجسد الجواب عن مكرهن: ﴿وَلَقَدْ
زَادْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ حيث بهرني كما بهركن ﴿فَأَسْتَصَمَّ﴾ معانياً فيه تحرزاً عما
يعاينه، وهو في الحق استعصام بالعصمة الإلهية وهي برهان ربه، بعد
الاستعصام بكل الطاقات البشرية.

وليست هي الآن لتكتفي بهذه وتلك، إلا أن تنهيهما بثالث الثالث
بتهديد له بالغ، حيث تظهر سيطرتها عليه أمامهن بتبجح المرأة في ذلك
الوسط دون احتجال، فلا ترى بأساً من التجاهر بنزواتها الأنثوية مكشوفة،
وبكل افتخار في معرض النساء: ﴿وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَّا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ
الصَّغِيرِينَ﴾ فهي في بداية الفضيحة أمام العزيز تُردد الأمر في غير تأكيد بين
﴿أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ طالبة منه أحد الأمرين، وهنا تؤكد بنفسها عليه
الأمرين في تأكيدين ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ كأنها هي الأمرة والعزيز
يطبق أمرها كما تريد.

أفتاي هذا الذي ربّيته وأكرمته يستعصي أمري وهو من المكابرين، فليسجن إذاً وليكونن من الصاغرين، لكيلا يكابرنني بعد فيما أمره.

والى ذلك الحد الحديد الشديد تصل القححة في البلاط وقصور المترفين، ولا سيما في الوقت الذي تجد صاحبة البلاط صاحباتها في سعار أكثر منها فما يصنع - إذاً - يوسف الصديق:

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾﴾:

تحاشى يوسف هنا أن يجاوبها والنسوة، وانصرف إلى ربه ملتمساً داعياً أن يصرف عنه كيدهن، ففي دوران أمره بين أن يصبو إليهن أو أن يسجن ويكون من الصاغرين، هو يستحب السجن دون صبو ولا صغار:

﴿رَبِّ﴾ الذي ربّيتني وخلصتني حتى الآن من كل سوء وفحشاء ﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ فذلك سجن للبدن حفاظاً على حرية الروح في عبوديته، وهذا سجن للروح ورقية للهوى وفيه حظوة الجنس وحرية الشهوات بضروبها، ولكنني رجل الروح قبل الجسم، فما الجسم إلا ليحمل الروح في صالحه.

أتراه دعى على نفسه بالسجن وهو عار أن سببه التهمة، ولا سبيل إليه إلا هيه؟ كلا! وإنما هو بيان حال أن لو انحصر أمري بين واقع العار وتهمته فالسجن التهمة أحب إلي فراراً عن واقع العار!.

إذاً فلماذا لم يطلب إلى ربه صرف كيدهن عنه بلا أن يسجن، صرفاً للمحظورين و﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾؟

ذلك، وعله استسلام للرب وابتعاد عن المحظور حتى إن قدر أن يسجن، ومحور الدعوة ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ...﴾ ولو بالسجن، ولم

يستجيب ربه إلا في ذلك الصرف: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ...﴾
لا أن قدر سجنه وصرف الكيد عنه!

وكيف يحتاج يوسف - بعدما رأى برهان ربه فلم يهم بالعزيزة - أن يصرف ربه عنه كيدهن، وفي برهان الرب وهو العصمة كفاية هنا كما هناك؟

ذلك لأن العصمة والقوة القدسية المفاضة على يوسف، ليست بالتي هو يملكها، دونما حاجة بعد إلى عناية إلهية متواصلة: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنَّاتِكَ لَقَدَّ كِدَتْ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(١)! ثم البلية هنا قد زادت بمكائدات نسوة في المدينة، وتهديدات صاحبة البلاط، فقد دعونه إلى ما دعته إليه ﴿مِمَّا يَدْعُونَ بِالْيَوْمِ﴾ مما زاد في الطنبور نغمة أخرى، وتفاقم الأمر مرة أخرى أكثر بكثير من الأولى.

فإن كانت رؤيته برهان ربه هناك تصده أن يهم بها، وهي فعله مهما كان البرهان من ربه، ولكنه هنا - وقد علت النبرة وازدحمت النسوة في المكيدة - هو بحاجة إلى برهان أقوى، وصرف من الله ﴿وَالْإِلَٰهَ صَرَفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾
مكيدة لا يقوى عليها إلا الله حيث تكلُّ كلُّ القوى، وتختل الموازين كلها، اللهم إلا صرفاً من الله.

﴿وَالْإِلَٰهَ صَرَفَ عَنِّي﴾... لا «تصرفني عنهن» إذ لم يكن ليهواهن، وإنما هن اللاتي يكدنه لحد يكاد يصبو إليهن.

والصبو هو تميل صبياني عن جهل وتفلت عقل، وصبا يصبو صبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان، فإن المكائد الأنثوية تصل لحد يطير بها العقل وينوبه الجهل ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ وهو القائل: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾^(٢) فهو يستدعي من ربه في

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٤.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٥٣.

ذلك الموقف الهَرَج المَرَج أن يخصه برحمة خاصة تصرف عنه كيدهن ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ دعاءه ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ ثم لم يمنع ويردع عن سجنه ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ للدعاء ﴿الْعَلِيمُ﴾ ما يصلح الداعي، وقد كان يكفيه هنا أن يصرف عنه كيدهن وإن ببلية السجن، وهي في نفس الوقت من اللطافة الخفية، حيث كان ذريعة لاستئصال التهم عنه على طول الخط، واستقطابه لأن يجعل على خزائن الأرض، والسجن - فقط - طريق لهما قاطعة! ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ولكن صرفه شيء، وسجنه المفصول عنه بـ «ثم» شيء آخر، ويستمر صرفه في طياته.

وكيف ينقم بسجنه الذي ارتضاه ابتعاداً عن صبوه إليهن ولأمير المؤمنين علي عليه السلام به أسوة إذ قال: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ...﴾ (١).

وكيف لا يرتضي السجن إن كان ولا بد - لصرف كيدهن عنه، وقد تعلقن به جميعاً ترأسهن العزيزة كما تصرح «مما يدعونني إليه - وكيدهن» دون «ما تدعونني إليه وكيدها» فهن جميعاً مشتركات في الدعوة والمكيدة سواء بالقيلات واللففات، أو الحركات والتغنجات أو الاستباقات أماذا من دعوات مكيدات (٢).

(١) نور الثقلين ٢: ٤٢٣ ج ٥٨ في كتاب علل الشرائع بإسناده إلى ابن مسعود قال: احتجوا في مسجد الكوفة فقالوا: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علياً عليه السلام فأمر أن ينادى الصلاة الجامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال: معاشر الناس! إنه بلغني عنكم كذا وكذا؟ قالوا: صدق أمير المؤمنين عليه السلام قد قلنا ذلك، قال: إن لي بسنة الأنبياء أسوة فيما فعلت قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] قالوا: ومن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: أولهم إبراهيم عليه السلام - إلى أن قال - ولي يوسف أسوة إذ قال: رب السجن أحب الي مما يدعونني إليه، فإن قلت إن يوسف دعى ربه وسأله السجن بسخط ربه فقد كفرتم، وإن قلت إنه أراد بذلك لئلا يسخط ربه عليه واختار السجن فالوصي أعدر.

(٢) في تفسير القمي في حديث جمعها النسوة وتقطيعهن أيديهن قال: فما أمسى يوسف عليه السلام =

ففي هذه الغائرة الحائرة المائرة لا مناص له ولا خلاص إلا أن يستنجد
ربه بمزيد من رحمة العصمة أن يصرف عنه كيدهن كيلا يقع في حبالهن
خيفة أن يضعف أمام الإغراء، ويتضاعف عما كان من امرأة العزيز في
﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا...﴾.

وها هي دعوة الإنسان العارف بحده، القاصر في مده وشده، الذي لا
يغتر بعصمته، فيريد مزيداً من عناية ربه وحياطته بحيازته ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ...﴾ لا أن يسجن بالفعل، حيث التراخي بين ذلك
المشهد العارم وبين سجنه قائم كما تلمحه ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ...﴾.

وهكذا يجتاز الصديق محنته العارمة في هذه الحلقة الثالثة، بعد غيابت
الجب وبعد العزيزة، ثم تبدأ الحلقة الرابعة وهي سجنه حتى حين.



= في ذلك اليوم حتى بعث كل امرأة رآته تدعوه إلى نفسها فضجر يوسف في ذلك اليوم فقال:
﴿رَبِّ اٰلَيْهِنَّ اَحْسَبُ اِلَيْكُمْ مِمَّا يَدْعُوْنَ اِلَيْكُمْ...﴾ [يوسف: ٣٣].

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ
 مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَّانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَخَصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتًا بِنَاؤِيلَهُ إِذَا
 نَزَّكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَاتِكُمَا
 بِنَاؤِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾
 يَصْحَجِي السَّجَنَ آزِيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
 مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصْحَجِي السَّجَنَ أَمَا أَحَدُكُمَا
 فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فُضِيَ
 الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا
 اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيْتَ فِي
 السَّجَنِ يَضَعُ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

هنا يوسف السجين يجد مجالاً لائقاً وجواً فائقاً للدعوة إلى التوحيد
 حين يرى صاحبي السجن بحاجة إلى تأويله، وهما يريانه من المحسنين،

فهل سجن إلا قضية الإيمان، فليدع إلى الإيمان أياً كان، وليس السجن لأهل الله سجناً لحرية الدعوة، وإنما هو استلاب لحرية الجسم حلاً وترحالاً، وأما الروح فقد يصبح بالسجن أروح، وتبرز شفافته ولباقته أريح وأنجح!

﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُؤْنَهُمْ حَتَّىٰ جِئَ ﴿٢٥﴾﴾:

ف ﴿ثُمَّ﴾ هنا تلمح إلى فصل غير قريب بين ذلك المشهد وسجنه، والبداء ظهور رأي خلاف ما كان، والآيات هي الدالات على براءة يوسف، من براءته الذاتية المشهودة في عشرته، وأن العزيزة راودته وقَدَّت قميصه من دبر، وكما شهد شاهد من أهلها واعترف العزيز بكيدها، وصرحت العزيزة بميدها في مشهد النسوة، أمّا هيه^(١).

وهذه كلها آيات قاطعة لبراءته وقحتها، مما يجعله يكرم أكثر مما كان، فضلاً عن السجن حيث فيه يهان.

ولكنما الحق الواقع شيء، والمصلحية في الأوساط الراقية والمترفة شيء آخر، يفدون بكل حق ناصع حفاظاً على مصلحية.

فلقد شاعت قصة المراودة في أوساط المدينة ولاكتها الألسن وتلققتها في الأوساط الشعبية، واستطارت - بطبيعة الحال - أكثر مما كانت، كما هي السنة في كل حادثة تدخل قالتها بين الجماهير، فأصبحت حديث اليوم، وتزداد شيئاً فشيئاً للبلد يوماً بعد يوم، مما تجعل قحة العزيزة وفضيحتها سنة تقتدى في كل الأوساط، فإن ذلك الحسن الذي أوله سيدة البلاط

(١) نور الثقلين ٣: ٤٢٤ ج ٦٠ القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية: والآيات شهادة الصبي والقميص الممزق من دبر واستباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب فلما عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتى حبسه.

وأقرانها من السيدات، من طبعه ألا يلبث دون أن يقيم في المدينة بلوى وفوضى .

لذلك ﴿بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُتُّهُ حَتَّىٰ جِينَ﴾ بدا للعزیز حفاظاً على سمعة البلاط وحرمة وحریمه، وبدا للعزیزة وقد كانت تهدده من قبل ﴿لَيْسَجَنَّ...﴾ فبعد أن تصبّرت ردحاً من الزمن واستمرت فيما حاولت فشلت وفشلت فأصرت على العزیز أن يسجنه بعدما احتالت في تليس الأمر عليه كما يلوح من ﴿أَتَجْعَلُكَ رَيْكُ فَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾^(١) وما رده الملك عليهن: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ﴾ وقولهن ﴿حَسْبُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ وأخيراً تصریحة ثانية من العزیزة: ﴿الْفَنِّ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُذَلِّينَ﴾^(٢).

فلولا تليسها أمره على العزیز لم يكن لقولها الآن: ﴿الْفَنِّ حَصَّصَ الْحَقُّ...﴾ مجال، وقد حصص من قبل في مشهد النسوة إذ قطعن أيديهن، مما يدل على أنها كادت واحتالت في تعمية الأمر على العزیز لحد صمم على سجنه، أم إن المصلحية والتعمية هما الباعثان على أن ﴿لَيْسَجُتُّهُ حَتَّىٰ جِينَ﴾ وتراهم من هم غير العزیز والعزیزة؟ علّمهما ونسوة في المدينة وسائر أصحاب البلاط، مهما يرأسهم العزیز وترأسه العزیزة، بدا لهم كلهم من بعدما رأوا الآيات.

وعلى ﴿جِينَ﴾ هو حين التناسي عن جريمتها، وحين النسيان عنه، وحين استتباب أمر البلاط رجوعاً إلى ما كان قبل المراودة، أم وحين ظهور الأمر بعد إخفائه .

وكان فاعل ﴿بَدَأَ لَهُمْ﴾ محذوف حيث ﴿لَيْسَجُتُّهُ﴾ فعل لا يصلح فاعلاً

(١) سورة يوسف، الآية: ٥٠ .

(٢) سورة يوسف، الآية: ٥١ .

ولا مفعولاً، فالفاعل «أمر ورأى غير ما كان» بموجبه ﴿لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ سجن مؤكد في بُعدين، محدد لا يعلم إلا أنه غير مؤبد، فحتى تُحفظ سمعة البيوتات المستهتره، وتسمع كلمة عزيزة البلاط، حين يعجز رجالها عنها عن صيانتها، يبدو لهم أن يسجن فتى بريء، كلُّ جريمته براءته ونزاهته، وأنه لم يستجب نزوة الشهوة للعزيزه، أن لو كان يستجيب لكان أعز من العزيز! وهذه شيمة شنيعة في الأوساط الأرستقراطية والجاهلية، تعامياً عن فضائل الكرامات وفواضل الصفات، استئصالاً لها وتأصيلاً للشهوات والمصلحيات، فإلى حلقة رابعة من حلقات البليات لصاحب الشيم الكريمة والقيم العالية:

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾﴾ (١):

﴿فَتَيَانٍ﴾ هما عبيدان من خدم البلاط كما تلمح له ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ فأحدهما ساقيه، والآخر خبازه، ويا لها من معية بارعة تخلق ظرفاً صالحاً

(١) في تكوين التوراة الإصحاح ٣٩ يقول: «فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمي فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك مجوسين فيه وكان هناك في بيت السجن، ولكن الرب كان مع يوسف ووسط إليه لطفاً وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن فدفق رئيس السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعلمون هناك كان هو العامل ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البتة مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه، ثم في الإصحاح ٤١، تسوق قصة صاحبي السجن ورؤياهما ورؤيا فرعون مصر وملخصه: إنهما كانا رئيس سقاة فرعون ورئيس الخبازين أذنباه فحبسهما فرعون في سجن رئيس الشرطة عند يوسف فرأى رئيس السقاة في منامه أنه يعصر خمرًا والآخر أن الطير تأكل من طعام حمله على رأسه فاستفتيا يوسف فعبّر رؤيا الأول برجوعه إلى سقي فرعون شغله السابق والثاني بصلبه وأكل الطير من لحمه وسأل الساقى أن يذكره عند فرعون لعله يخرج من السجن لكن الشيطان أنساه ذلك...»

لتخلص يوسف من السجن، وقد يخصر السياق أمره معهما دون أن يحصره ولأن أمرهما هو الأساس في تبرزه في تأويل رؤياهما، وهما اللذان رأياه من المحسنين تفرساً فارساً فارساً مارساً من عشرته قلت أم كثرت، فأهل الفراسة يتفرون الإحسان وسواه في صفحات الوجه وفتلات اللسان ووجنات الأركان.

وعلى ﴿قَالَ﴾ دون عطف تلمح إلى وصل القول بالدخول دون فصل، أم فصلاً بليل أو قدر من النوم يصلح لرؤياهما، ولأن فصله كان قريباً وفي نفس الوقت غريباً لـ ﴿إِنَّا نَزَّلَكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾ إحساناً جعله موضع ثقة المساجين، متوسمين فيه من طيبة، وصلاً وإصلاحاً.

ولماذا ﴿أَرَيْتِي﴾ هنا دون «رأيت» كما في رؤيا يوسف؟ كأن فاعله المنام، فهو الذي أراني دون اليقظة، أراني ما كنت فاعله للملك وشاغله وأنا الآن في سجنه ﴿أَرَيْتِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ إراءة لهذه الحالة.

و﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ والخمر لا تُعصر وإنما يعصر لها العنب، هذا تعبير رائع هائج عن عصر عصير كثير وكما: خبزت خبزاً وطبخت آجرأ، اعتباراً بالمآل، عطفاً له على الحال، وكأن المآل حال قضية تأكد الاشتغال.

الفتيان يذكوران رؤياهما، راغبين تأويلهما حقاً ﴿إِنَّا نَزَّلَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ والمحسن يرى بشفافية روحه ما لا يراه المسيء، ويحسن إلى سجين مثله ما لا يرحى من المسيئين.

وهل يتندر يوسف بالتأويل، عجالة في إحسانه دنيوياً قبل إحسانه إليهما روحياً وأخروياً؟ كلاً، فعلى رجالات الحق انتهاز الفرص للدعوة إلى الحق، وكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة، وإصلاح الأوضاع الكاسدة، التي تقوم على حق الربوبية لآلهة الأرض، وإبطالها لإله السماوات والأرض! فهل يبدأ يوسف بدعوته تعامياً عما يتطلبان؟ وفيه إبعاد

عن الحق لأنه خلاف غايتهما القصوى! والسياسة الصالحة هنا في الدعوة تتطلب تقديم رجاءٍ واطمئنان لهما أنه سوف يقضي طلبتهما، وهنا جوُّ صالح بين الأمرين لكي يبين سبب كونه من المحسنين ليجذبهم إحسانه كما هو.

ولكي يُطمئنهما أكثر مما يريان، يبين موقفه من تأويل، أنه ليس فقط للرؤيا، بل وله علم تأويل الطعام:

﴿قَالَ لَا يَايْتِكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَايْتِكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٤٧﴾﴾:

وهكذا يدخل يوسف في نفوس صاحبي السجن بكل سياسة وكياسة في تنقل الحديث، حيث يؤكد لنفسه عليهما من العلم اللدني أكثر مما يريان حيث ﴿قَالَ لَا يَايْتِكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ﴾ أيأ كان وأيان ومن أي كان، من السجن أو خارجه ﴿إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَايْتِكُمَا﴾ وذلك من إنباءات النبوات كما في المسيح ﷺ ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١).

فحتى لا يظننا أنه خبير بتأويل الرؤيا - فقط - في ظنون كسواه من المعبرين، أم أنه - فقط - معبر الرؤيا كذي فنٌ مثل سائر الفنون مهما كان بعيداً عن الظنون، ولأنه يزجج المصاحب الثاني تأويلاً لرؤياه بصلبه، لهذه كلها وحكم أمثالها أخذ يبين موقفه من العلم الرسالي، ومن هوامشه تأويل الرؤيا، لكي يقع تأويله موقعه من القبول، وعلّ الذي يصلب يؤمن بذلك قبل صلبه فلا يموت مشركاً، وحين يؤمن فلا يهمله الصلب أم يبقى حياً، وكذا الذي ينجو يحظو بالإيمان فلا يعد ساقى ربه، ويذكره عنده علّه ينجو من نهيمته.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٤٩.

وعلى الجملة فداعية الحق عليه في كل مجال أن يتذرع لدعوته ذريعة، وهي الآن تأويل رؤيا صاحبي السجن، فلما يؤولها لهما وهما فيه بحاجة إليه مدقعة، ولتكن الفترة بين قائلتهم وتأويله مجالاً مناسبة لدعوته بأدائه ببيان كيانه في العلم، ومن هوامشه تأويل الطعام فضلاً عن الرؤيا، هنا يأخذ كلامه مجامع الأسماع والقلوب، وهنا يفعل ما يشاء من الهدى مقلب القلوب.

فليس السجن لأصحاب الدعوات الرسالية ومن يحملونها من سواهم، إنه ليس سجنًا لدعواتهم، بل تعلق فيه نبراتها، وتشعُّ أكثر وأكثر من خارج السجن أثراتها، حيث السجن للأبرياء، وحتى سواهم، هو جو الانقطاع إلى الله عن كل ما سوى الله.

فعبثاً يفكر الطغاة ويحاولون أن سجن الأبدان للدعاة هو سجن للدعوات! وهناك ليوسف مربع من الإنبياء الغيبية، ١ - تأويل كل طعام قبل أن يأتيهما في مثلث الزمان، ٢ - أين مصدره وأنى؟، ٣ - وكيف هو لَمَّا يأتي وماذا أثره؟، ٤ - وما يؤول إليه بالمال، حيث التأويل هو المرجع بداية أو نهاية أم في الحال، فأنا أنبئكم ما سيأتيكم من طعام قبل إتيانه، وماذا أثره، هل يضر أو ينفع، هل هو سم^(١) قاتل يقطع أم غذاء ينفع، فأنا - إذاً - بتأويل الرؤيا أقدر، وقد تعني ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ - ضمن ما تعني - تأويل رؤياهما، وإنما أفرد الضمير في تذكير اعتباراً بمرجعه الأصيل ﴿طَعَامٍ﴾ وأما أن تعني الرؤيا فقط فخلاف أدب اللفظ والمعنى^(٢).

(١) الدر المشهور ٤ : ١٩ - أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ...﴾ [يوسف: ٣٧] قال: كره العبارة لهما فأجابهما بغير جوابهما ليريهما أن عنده علماً وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماً فأرسل به إليه...
(٢) أما أدب اللفظ فلأن الرؤيا مؤنث والضمير مذكر، وهي هنا اثنتان والضمير مفرد، وأما المعنى فلأن تأويل الرؤيا لا صلة له بإتيان طعام يرزقانه.

وذلكما العلم الواسع ليس يحصل - بطبيعة الحال - من دراسات رسمية، بل «ذلكما» البعيد المدى، الشاسع المحتد ﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ بجانب علوم أخرى تتبناها الرسالة الإلهية، فهذه كآيات تدل على اختصاص صاحبها بالله، وتلك الرسالية الأخرى هي مادة الرسالة ومبناها ومدعاها وحجرها الأساس، نبراساً ينير الدرب على السالكين.

ولماذا هكذا علمني ربي دونكم وسائر الناس لـ ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ نفيًا يمثل «لا إله» ومن ثم إثبات يمثل «إلا الله» واتبعت ملة آبائي...».

فرغم أنني ربّيت منذ الطفولة حتى بلوغ أشدّي في جو الشرك والإلحاد، ونوازع الشهوات والحيونات، ﴿إِنِّي تَرَكْتُ...﴾ وبكل إصرار وإجهار، وكفاني موقفي من امرأة العزيز ونسوة في المدينة.

﴿... تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وبطبيعة الحال ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ لا سواهم، حيث الإيمان بالله يدفع للإيمان بالآخرة، ﴿إِنِّي تَرَكْتُ...﴾: فلا إله: ثم ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾:

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾:

فتلكما ملة التوحيد، وهؤلاء من دعائه الأصول، فأنا اتبعت ملة هؤلاء الآباء الأكارم نسخة طبق الأصل و﴿مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ...﴾ ف﴿مَا كَانَ﴾ تضرب إلى أعماق الماضي، تهيئةً لكيان التوحيد العريق العميق في ذاتنا، دون ﴿أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ غير الله، لا إشراكاً في الربوبية ولا في العبودية أمّا هيه من مختلف دركات الإشراك، من رياء وسمعة إلى عبادة الأوثان وبينهما عوان.

و«ذلك» العظيم العظيم ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ أن جعلنا من دعاة التوحيد

ونفاة الشرك ﴿وَعَلَى النَّاسِ﴾ حيث أرسل إليهم أمثالنا من المخلصين الصامدين في التوحيد ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ تلك النعمة العالية الغالية ف ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾^(١)! ملة إبراهيم وهي سنة التوحيد الخاص، بعيدة عن إفراط أو تفريط، نائية عن تسرب الشرك بدركاته، هذه الملة هي المتبعة للأنبياء الإبراهيميين ولكافة المسلمين على طول الخط الرسالي، وحتى خاتم النبيين، وهو في أعلى قمم التوحيد: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَيَّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢) ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^(٣) ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^(٤)! وهنا يوسف في السجن بين السجناء المشركين يقرر خطه المستقيم وصراطه القويم: ﴿وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٥). ثم بعد التعريف بملته يأخذ في دعوة التوحيد، حيث الداعي إلى الحق عليه أولاً أن يحققه في نفسه وبينه:

﴿يَصَدِّجِي السِّجْنِ أَزْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَرِ اللَّهُ الْوَالِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٦):

أيا صاحبي سجن البدن، لماذا أنتم في سجن الروح وهو أسجن والعن، ألا فتحروا من ذلك السجن اللعين، ﴿... أَزْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَرِ اللَّهُ الْوَالِدُ الْقَهَّارُ﴾ سؤال يهجم على أعماق الفطر والفكر والعقول، فيهزها هزة موقظة، فالفطرة لا تعرف إلا إلهاً واحداً هو ﴿اللَّهُ الْوَالِدُ الْقَهَّارُ﴾

(١) سورة النحل، الآية: ٨٣.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦١.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٩٥.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

(٥) سورة يوسف، الآية: ٣٨.

والعقل الناضج الذي يتبنى الفطرة وسائر الآيات آفاقية وأنفسية، كذلك لا تعرف إلا ﴿اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ والكون بوحدة تدبيره ونظامه دون تفاوت يشهد أنه ﴿اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

ثم وفي مواصفة ﴿ءَأَرْبَابٌ﴾ بـ ﴿مُتَّفَرِّقُونَ﴾ ومواصفة «الله» وجاهاها بـ ﴿الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ دليل إجمالي فيه تفاصيل الأدلة على بطلان الشرك وضرورة التوحيد.

فالأرباب المتفرون الذين لا يملك كلُّ نفسه فضلاً عن عبّاده، ولا يقهر شركاءه فيتوحد، وهي متقسمة الأقدار، مختلفة المقادير، متشاكسة فيها، هذه المتفرقة المفرقة لا تجدي نفعاً إلاّ تبعثراً في الحياة، وتعثراً في متطلبات الحياة، فلا خير فيها - إذاً - إلاّ شرّاً.

وترى كيف تتأتى هنا صيغة الخير وهي أفعال تفضيل يقابلها ما فيه قليل الخير، والأرباب المتفرون لا خير فيهم لا كثيراً ولا قليلاً؟

الخير فيما لا يعدى بمن لا يعني الأفعال، بل مقابل الشر، فإما الأرباب المتفرون خير والله الواحد القهار شرّاً! أم الله خير وهم أشرار وقد يؤتى بالخير الأفعال مقابل الشر مسابرة في الحجاج، دفعاً عن اللجاج، وأخذاً بأقل تقدير بين الأمرين أنّ أحدهما المدعى أفضل فليترك أمامه المفضول مهما كان فيه فضل.

﴿ءَأَرْبَابٌ مُتَّفَرِّقُونَ﴾ في ربوبياتهم، كرب العلم ورب القدرة ورب الحياة، ورب السماء ورب الأرض، ورب الشمس والقمر، ورب البحار، ورب الحسن ورب الحب ورب الأمن والخصب، وهم - على زعمهم - ملائكة الله حيث هم حملة تعيّنات ذات الله وصفاته - ثم الأرباب الجن وهم - على زعمهم - مبادئ الشر، ومن ثم أولياء الله، وهذه الثلاث كأصول الأرباب، وكل متفرون في عديدهم وربوبياتهم ومربوبيهم، تفرقات

فوق تفرقات، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور؟.

أهؤلاء خير ﴿أَرَأَيْتُمْ - أَلْوَجْدُ - أَلْقَهَارُ﴾ ف «الله» واحد في ألوهيته الأصيلة لدى الكل وفي خالقيته ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾.

فمن ثم هو واحد في ربوبيته ومعبوديته، كوحده الحقيقية في سائر الجهات والحيثيات الذاتية والصفاتية والأفعالية.

واحدٌ في مثلث الزمان وقبلة وبعده، لم يكن عديداً ثم توحد، كما ليس هو الآن في عدد، وليس يتعدد، وواحد في ذاته حيث البساطة المطلقة، دون بعد ولا أبعاد، ولا حد ولا حدود، وواحد في صفات ذاته أنها عين بعض، وكلها عين الذات دون تعدد إلا في تحيير اللغات.

وعلى الجملة هو واحد في عمق الأزل والأبد والسرمد، واحدٌ لا يعدد ولا عن عدد ولا بتأويل عدد، ويستحيل عليه العدد ذاتاً وصفاتاً وكياناً فلن يتعدد، وذلك قضية كونه ﴿أَلْوَجْدُ أَلْقَهَارُ﴾.

«قهار» يقهر التعدد أياً كان وأيان، ويقهر شركاءه المخلوقون، ويقهر كل نقص وركس، قهاراً في كافة الحقول دون أن يقهر بإشراك أو تنقيص أو أفول، فهو واحد في قهاريته، قهار في واحدته ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١).

﴿أَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ﴾ لا يقهرون شركاءهم ولا عبادهم ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾^(٢)! ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾^(٣).

(١) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٨.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

وليسوا ليخلقوا شيئاً حتى يقهروه ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ﴾^(١)! ثم يوم القيامة قهار كما هو اليوم قهار ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ﴾^(٢) ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(٣).

فسبحانه ﴿سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٤) ليس في سائر الآلهة
الأرباب إلا دمار وبوار ﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَنسَ الْفَرَارُ﴾^(٥)!

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطٰنٍ إِنْ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَئِمَّةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٦):

الأرباب المتفرقون التي تعبدون، ما يملكون من الربوبية أمراً ﴿إِلَّا
أَسْمَاءَ﴾ ليست لها مسميات، تسميات جوفاء خواء ﴿سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ﴾
ما لم يأذن به الله، ولم يسمها الله إذ ﴿مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ لا سلطان
الدليل والبرهان، فلا برهان من الله على ربوبيتها، ولا سلطان العلم
والقدرة، فكيف تشركون بالله ما لم ينزل به سلطاناً، ثم عساكر البراهين
أفاقية وأنفسية هي كلها سلطانه على أنه ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

ف ﴿إِنْ الْحُكْمَ﴾ لربوبية سواه لو أمكنت، وسائر الحكم ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾ ومن
حكمه المستمر طول الرسائل خلاف ما تزعمون وتشركون ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ﴾ أمر الحكم إمرة دون ما يقابل النهي، فقد حكم ذلك الحاكم
الوحيد في الكون ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ في كلمة مطردة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

(١) سورة الرعد، الآية: ١٦.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

(٣) سورة غافر، الآية: ١٦.

(٤) سورة الزمر، الآية: ٤.

(٥) سورة إبراهيم، الآية: ٢٩.

﴿ذَلِكَ﴾ الأمر الحكم هو ﴿الذِّبْتُ أَلْفَيْمٌ﴾ دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها: ﴿فَأَقْرَهُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الذِّبْتُ أَلْفَيْمٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) ودين ناموس الكون بوحدة النظام والتنسيق الدالة على وحدة المنظم ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ جهلاً في تقصير طال أم قصر حيث الإشراك بالله لا يقبل القصور، إلا تقصيراً في تجاهل أو جهالة بمختلف الدركات! فدين التوحيد هو الدين القيم، القوي القائم لإدارة شؤون الأفراد والمجتمعات، دون تزعزع ولا فشل ولا عوج.

فإذ ليس وراء الأسماء التي سميتها أنتم وآباؤكم المشركون، إلا ادعاء هباء وخواء، فما تعبدون من دونه إلا أسماء وعبادة الاسم خواء وهباء، وحتى إذا كان اسم الله فضلاً عن الشركاء، فهي إذاً عبادة خاوية في بعدين هباء على هباء.

وعبادة المعبود إن كانت لألوهيته في ذاته؟ فإنه هو الله لا سواه! وإن كانت لربوبية معطاة من قبل الله؟ فما أنزل الله بها من سلطان، وحتى لو كان فكيف يُسوى في العبادة بينها وبين الله، بل تترك - بالمرّة - عبادة الله، ويوحّد الأرباب المتفرقون في عبادتهم، دون الله! : توحيد الشرك! أن يعبد الشركاء دون الله.

ثم العبادة إن كانت طاعة في مصلحيات الحياة، فالأصلح فيها عبادة الله الذي خلق الشركاء! بل هي الصالحة دون سواها، فإنهم أرباب متفرقون، قاصرون في توجيهاتهم - لو كانت - وقاصرون في ربوبياتهم المتخيلة، إذ تفرقت، والحياة الوحيدة المطمئنة ليست إلا على ضوء عبادة ﴿اللَّهُ الْوَجْدُ أَلْفَهَارُ﴾ ويده ملكوت كل شيء وناصيته! ف ﴿ذَلِكَ الذِّبْتُ أَلْفَيْمٌ﴾ في الحياة

(١) سورة الروم، الآية: ٣٠.

وبمختلف الحقول، ولدي كل الفطر والعقول ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 فإنما ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ﴾^(١).

فـ ﴿الذِّبْتُ أَلْقَيْتُ﴾ هو الدينونة الحقيقية لله وحده، الخضوع له وحده،
 واتباع أمره وحده، سواء في شعيرة تعبدية أو سياسية، أخلاقية أو ثقافية أو
 اقتصادية أما هيه من قضايا الدينونة المطلقة، التي تحلق على كافة الحقول
 الحيوية منذ الولادة حتى الممات.

ولقد رسم يوسف الصديق في هذه المجالة القليلة، بهذه الكلمات القلة
 الناصحة الناصعة الجميلة، رسم بها فيها كل معالم الدين القيم، وكل
 مقوماته ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

فقد نرى يوسف السجين بأيدي المشركين يخطط في السجن ويرسم
 هندسة القضاء على حكم الفراعنة والطواغيت، متذرعاً إليه بتعبير الرويا،
 وإلى استلام عرش الحكم ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي
 أَلْقَيْتُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾:

فأخيراً يجهل الطغمة الحاكمة والمحكوم عليهم، تجهيلاً للمرسوم
 الملكي الجبار الفرعوني، إنه اغتصاب لحكم ﴿اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ الذي هو
 المدار وعليه الطمأنينة والقرار.

وهنا بعدما تتم الدعوة في كل إجمال وجمال يبدأ الصديق بتأويل رؤيا
 صاحبي السجن بكل رياحة حال واطمئنان بال حيث قال:

﴿يٰصَاحِبِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
 الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾^(١):

التأويلان ظاهران في تناسبهما مع رؤياهما، ولكن ترى ما هو موقف
 ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾؟

هل إنه يلمح بتكذيب منهما لرؤياهما؟ فكيف أصغيا لدعوته الرسالية قبل تأويلهما! وما هو الدافع لاختلاق رؤيا عند من يريانه من المحسنين! ولم يكن يدعي من ذي قبل أنني عالم بتأويل الرؤيا حتى يجرباه امتحاناً أو امتهاناً! وقوله للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ثم سكوته عما يكذبه في تأويله لكذبه في رؤياه، دليل لا مرد له على صدقه في رؤياه! وكيف يلهم نبي الله تأويل الرؤيا ولا يلهم كذبها وفيه فضح الرسول ونقض الرسالة! أو أنه - لأقل تقدير - لمحة بتكذيب الآخر رؤياه إذ هو له ما أوله من صلبه؟ فكذلك الأمر! ثم ولم يكن التهويل إلا للآخر فلماذا يجمع معه الأول في ﴿تَسْتَفْتِيَانِ﴾؟! ومن ثم كيف يتحقق تأويل رؤيا كاذبة، فما رواية كذبه أو كذبهما إلا كاذبة، لا تلائم الآية وساحة النبوة ولا عدل الربوبية، أن الكذب في رؤيا جزاؤه الصلب! قد يعني ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ...﴾ القضاء على الحيرة الحاصلة للأول بتبشيريه وللآخر بإنذاره، وعلّ الآخر أخذته الريبة في تأويله تخوفاً، والآخر أخذته تبجحاً وتنشفاً، لذلك يؤكد صدق فتواه في تأويله بقضاء الأمر ومضيّه، والأمر المستفتى فيه هو الرؤيا، وقضاؤه تحقق تأويله، وهذا أولى بأدب اللفظ وحق المعنى، دون تحميل على الآية ولا تأويل دون دليل!

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ
ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَيَّتْ فِي السِّجْنِ يَضَعُ سِنِينَ﴾ (٤٢):

﴿وَقَالَ﴾ يوسف بعد قضاؤه أمر صاحبي السجن وإفتائه ما أفتى ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾ أتراه هو الذي ظن فيما أفتاه وقضاه؟ والقضاء علم! ولا سيما أنه من تعليم الله: «ولنعلمنه من تأويل الأحاديث!» فهل إن الله يظن كما الخلق؟ أم إن النبي يظن فيما يقضي به بالوحي؟.

أم الذي أفتى بنجاته هو الذي ظن؟ وقد يؤيده ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ

تَسْتَفْتِيَانِ ﴿١﴾ حيث يلمح أنهما لم يصدقاها تماماً، وهو طبيعة الحال فيمن لم يؤمن بالوحي والرسالة، فإنما آمن بما قضي له ظناً إذ كان لصالحه، وهو قضاء رجل محسن صالح ﴿إِنَّا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وقد يعني فيما عناه ظن يوسف أيضاً، حيث العلم الظاهر هو في الحق ظن، إذ ﴿يَمَحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (١) اللَّهُمَّ إِلَّا فِي أحكام الشريعة فلا محو فيها إلا نسخاً، فرغم أن يوسف كان يعلم بما علمه الله أنه ناج، ولكنه مما يتحمل المحو والإثبات فعلمه يُمحي أو علمه يثبت، فلذلك يصح التعبير أنه ظن، ولكن أين ظن من ظن؟ ظن الناجي قصوراً لعدم الإيمان، وظن يوسف عالماً لقمّة الإيمان، أن الله أن يمحو ما علمه وقضاه.

﴿قَالَ... أَذْكَرْتُكَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ لما نجوت، أذكر أنني في سجنه حيث أنسوني بتهمة المراودة ﴿حَتَّىٰ جِئْتَنِي﴾ واذكر حالي ﴿إِنَّا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ وعلمي بتأويل الرؤيا، علمه يحتاجني فلا يجتاحني ويبقيني على تهمتي في السجن ﴿حَتَّىٰ جِئْتَنِي﴾ وحين يعلم ربك أنني من المحسنين والعالمين بتأويل الرؤيا، وأني كما بينت من النبيين، علمه يغير رأيه: أنني من الخائنين والجاهلين ومن الناس العاديين.

﴿فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ...﴾ وترى من هذا الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ هل هو يوسف الصديق؟ وهنا شهادات سبع - كما هناك - في «هم بها» على براءته، وأن الشيطان إنما أنسى الناجي منهما أن يذكره عند الملك.

١ - ﴿فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيْتَ...﴾ شاهد أول على براءته حيث الإنساء هنا مفرّع على ﴿وَقَالَ لِلَّذِي...﴾ ولو كان الإنساء ليوسف لكان

﴿فَأَنسَنَهُ﴾ مفرعاً عليه، وقلبت العبارة لتدل واضحة عليه: ﴿فَأَنسَنَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ...﴾ فقال حتى يكون قوله نتيجة إنساء الشيطان، وهو الآن يعاكسه، فإنما الشيطان أنسى الناجي ذكر ربه، وبالنتيجة ﴿فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ يَضَعَ سِنِينَ﴾ ما لو ذكره لم يلبث بضعها.

٢ - وشاهد ثان ﴿وَأَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّو...﴾^(١) بعد آيتين هنا، وبعد مضي بضع سنين، والمدّكر هو الناجي، وليس الادكار إلا بعد النسيان، فليكن إنساء الشيطان له حتى ﴿وَأَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّو﴾ دون يوسف المظلوم الصديق الذي ظلمه العدو والصديق.

٣ - وشاهد ثالث ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهَذَا فَمَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ...﴾^(٢) فلو كان ﴿أَذْكَرَنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ توسلاً منه إلى غير الله، ونسياناً لذكر الله، لكان يستجيب الملك فور وصول الرسول، وهذا مما يدل أن ﴿أَذْكَرَنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ كان منه ذريعة إلى براءته عن سجن التهمة، وذلك قضية الإيمان وذكر الرب، دون نسيان لذكر الرب.

٤ - وشاهد رابع ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفٰئِسِينَ﴾^(٣) فما قولي للناجي ﴿أَذْكَرَنِي﴾ إلا لهذه الغاية، ليعلم العزيز أنني لم أخنه، وهم زوجوني في السجن بتهمة الخيانة، وهذا من خلفيات ذكر الرب دون نسيانه، حيث المحاولة في البراءة عن الخيانة ولا سيما عن ساحة النبوة، هذه قضية قوة الإيمان دون ضعفه أو نسيان لذكر الله.

٥ - وشاهد خامس أن إنساء الشيطان لذكر الرحمن من أنحس السلطان على قلوب العباد، وليس للشيطان أي سلطان على عباد الله المخلصين كما

(١) سورة يوسف، الآية: ٤٥.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٥٠.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٢.

في آيات، وفي يوسف ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّكُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَلَفِينَ﴾^(١) وإنساء الشيطان من أسوأ السوء وأفحش الفحشاء، لأنه مفتاح كل سوء وفحشاء، أفيزعم مخلوقو التهم على يوسف أن ربه كذب فما صرف عنه إنساء الشيطان، أو نسي أنه من عباده المخلصين؟!

٦ - وشاهد سادس أنه لم يهم بها إذ ﴿رَبًّا بُرْهَنَ رَبِّيَّ﴾ ولا صبا إليهن إذ ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾^(٢) وهذان الموقفان من أخطر مواقف الامتحان وأزلها للأقدام، ويوسف الصديق لا ينسى فيهما ربه، فبأحرى ألا ينساه في السجن، وهو أحب إليه مما يدعونه إليه! فكيف يتوسل في الخروج عنه دخولاً في سجن النسيان.

٧ - وشاهد سابع أن التوسل إلى غير الله فيما لا يجوز، كخلفية لإنساء الشيطان هو من الشرك، وهو القائل لصاحبي السجن ﴿مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ وهذا هو ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ ومن أشنع شيء! وهو القائل ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِتْرَاهِيمَ...﴾ وإبراهيم لم يبرز حاجته لجبريل وهو على المنجنيق إلى النار حيث يقول له: أما إليك فلا، فكيف يتوسل متبعه في ملته بفرعون لخلاصه بوسيط فرعوني مشرك؟! ثم إن ذكر الله والإخلاص لله لا يستوجب ترك التوسل بالأسباب للتوصل إلى ما يرضاه الله، يوسف يدخل إلى سجنه حيث أحبه فراراً عما يدعونه إليه، ولكنه سجن بتهمة المراودة، وهي أقل المحظورين بالنسبة له، فهلاً تجب عليه محاولات متعددة مشروعة لإبعاد التهمة الملتصقة به، فلو كان سجنناً بلا تهمة لم يكن ليتوسل بمن توسل، اللهم إلا لراجعة أو واجبة أخرى.

ففي الحق ليست قاله الصديق للذي ظن أنه ناج: ﴿أَذْكُرُنِي عِنْدَ

(١) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٣٤.

رَبِّكَ ﴿ إِلَّا تَحْقِيقاً لِأَمْرِ الْحَقِّ بِحَقِّهِ حِفْظاً عَلَى سَاحَةِ الرِّسَالَةِ الْقُدْسِيَّةِ مِنْ تَهْمَةِ الْخِيَانَةِ وَخِيَانَةِ التَّهْمَةِ، وَكَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (١) وَإِذَا كَانَ خُرُوجُهُ مِنَ السِّجْنِ بِهَذِهِ الذِّكْرَى الصَّالِحَةِ فَهِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى اللَّهِ خِلَاصاً لَهُ مِنَ السِّجْنِ وَكَمَا قَالَ اللَّهُ ﴿ . . . وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ . . . ﴾ (٢).

أفيحق بعد ذلك كله أن يتهم بإنساء الشيطان له ذكر ربه! أم يندد به لماذا توسل بما توسل لبراءته؟ إن هذا إلا إفك قديم وشيطنة مدروسة وهرطقة مدسوسة ضد ساحة الرسالة القدسية وإن تظافرت به الروايات (٣) فإنها مضروبة عرض الحائط لمخالفتها كتاب الله!

﴿ أَذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ لا يعني إلا مجرد ذكره عند الملك ليخرج عن التناسي المعمد بحقه على ذكر تهمة الخيانة المتداولة على الألسن، دون أية

(١) سورة المائدة، الآية: ٣٥.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٠.

(٣) الدر المنثور ٤: ٣٠ أخرج بعدة طرق عن رسول الله ﷺ أنه قال: رحم الله يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك ما لبث في السجن طول ما لبث أو: لولا أن يوسف استشفع على ربه ما لبث في السجن طول ما لبث ولكن إنما عوقب باستشفاعه على ربه، أو لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يتبغي الفرج من عند غير الله تعالى. وفي نور الثقلين ٢: ٤٢٧ عن المجمع وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: عجبت من أخي يوسف كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق، وعن تفسير العياشي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله ليوسف: ألسنت حببتك إلى أيك وفضلتك على الناس بالحسن، أولست بعثت إليك السيارة وأنقذتك وأخرجتك من العجب؟ أولست الذي صرفت عنك كيد النسوة؟ فما حملك على أن ترفع رغبتك أو تدعو مخلوقاً دوني فالبث لما قلت في السجن بضع سنين.

أقول: ليس في شيء من هذه وتلك أن الشيطان أنساه ذكر ربه، وإنما نكاية عليه لما توسل إلى مخلوق ما، وهذا تهديم لكافة الأسباب التي يجوز التمسك بها أو يجب لأمر جاز أو واجب، إذاً فهي كلها من الموضوعات وضعتها الأيدي الأثيمة الإسرائيلية، فتسريت إلى أحاديثنا وأخذت موضعها من القبول لدى من لا يؤصلون القرآن في حجته، وهذا غريب من الأكثرية الساحقة في كافة الحقول العلمية الإسلامية كيف يعتمدون على روايات مخالفة لكتاب الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟!

وساطة بينه وبين الملك، أو التماس عفو أمّا إذا مما لا تناسب ساحة العبودية فضلاً عن سماحة الرسالة، فإنما ﴿أَذْكُرْنِي﴾ والذكر فقط، ولو كان أمراً ورائه قال: عند الملك، أم: عند الرب أم: عند ربنا، ليستجيش رحمته عليه، ولكنه ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ إعلاناً بأن ربوبيته وسلطته ليست على ذلك السجين، وإنما على ربه والذين استخفهم فأطاعوه.

وحتى إذا أرسل إليه الملك ﴿أَتُوْنِي بِهِ﴾ يقول لرسوله ﴿أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ دون استجابة لدعوة الخروج، ولا امتنان منه، فإنما ﴿أَرْجِعْ... فَسَلِّهُ﴾.

ليأخذ البراءة وهو في السجن، فيكون خروجه عن سجن التهمة قبل هذا السجن الذي قال عنه: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾.

﴿فَأَسْنَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ انشغالاً بما كان من سقاية الخمر للملك، وتناسياً تلك الفترة الرحيمة في سجنه مع يوسف الصديق، حيث الشيطان يحاول دوماً في إبقاء الصديقين في السجن بتهمة الخيانة أمّا هيه من تهمة، ومن مخلفات ذلك النسيان:

﴿فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ﴾ والبضع فوق الثلاثة ودون العشرة، ثم لا نرى يوسف أن يعود في التوسل، حيث طبّق واجبه الإيماني والرسالي وعلّ في تكراره مع السجناء الآخرين مزرعة بساحة الرسالة، فيصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ولم يكن طائل السجن له في باطن أمره إلاّ لصالحه، فعلّه لو خرج قبل بضعه لكان فيه تهدد لبضعه من كيد امرأة العزيز ونسوة في المدينة!

أو علّه تنبيهه له أن ربه هو الذي يذكر ناجي السجن لوقته الصالح، دون أن يذكر هو بما ذكر، فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد خارج عن ربة عبوديته، ولا سبب يرتبط بعبد، وذلك من اصطفاؤه وإكرامه!

فهرس الجزء الرابع عشر

الصفحة

الموضوع

تتمة سورة يونس

سورة يونس، الآيات: ٩٤ - ١٠٩ ٧

سورة هود

سورة هود، الآيات: ١ - ٧ ٢٩

أول ما خلق الله الماء ٥٩

سورة هود، الآيات: ٨ - ١٦ ٧٠

سورة هود، الآيات: ١٧ - ٢٤ ٨٨

سورة هود، الآيات: ٢٥ - ٤٩ ١٢٧

سفينة نوح عليه السلام وأهل بيت محمد عليهم السلام ١٧١

أضواء على قصة نوح ١٧١

١٧٨	بشارات حول «الجودي»
١٨٨	سورة هود، الآيات: ٥٠ - ٦٠
١٩٧	سورة هود، الآيات: ٦١ - ٦٨
٢٠٦	سورة هود، الآيات: ٦٩ - ٨٣
٢٢٣	سورة هود، الآيات: ٨٤ - ٩٣
٢٤٤	سورة هود، الآيات: ٩٤ - ١٢٣

سورة يوسف

٣١٧	سورة يوسف، الآيات: ١ - ٦
٣٣٩	سورة يوسف، الآيات: ٧ - ٢١
٣٦٣	سورة يوسف، الآيات: ٢٢ - ٣٤
٣٩٤	سورة يوسف، الآيات: ٣٥ - ٤٢